

ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚିତମାଳା

ତୁଳସୀଦାସ

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ

ଅନୁବାଦ

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1976 (ଶକାବ୍ଦ 1897)

ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 1992 (ଶକାବ୍ଦ 1914)

© ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, 1971

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ © ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, 1976

ISBN 81-237-0002-4

TULSIDAS (Oriva)

ଟ 9.00

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, 2-5, ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ,

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ-110016 ଜର୍ଜିକ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ

ବିଷୟ ସୂଚୀ

1. ଆଦ୍ୟ-ଜୀବନ	
2. ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ	12
3. ବିବାହ ଓ ଗୃହ ଜୀବନ	20
4. ଗର୍ଭର ଅନୁକ୍ଷଣ	25
5. ଭୁଲସୀଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି	36
6. କାଶୀରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଜୟ	47
7. କାବ୍ୟକୃତି	63
8. ଶେଷ ଜୀବନ	71
9. ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ବାଣୀ	79
କେତୋଟି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ କବିତା	91

1 ଆଦ୍ୟ-କୀର୍ତ୍ତନ

ସେକସ୍ପିଅର୍‌ଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ଜାଣୁ, ସେଇପରି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ । ଜନଶ୍ରୁତି ବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାମାଣିକ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ମିଳୁଛି, ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ । ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସମସାମୟିକ । ମନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍‌ଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ରଜତ୍ବ କାଳ ଭିତରେ ସେକସ୍ପିଅର୍ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ । ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ଆକ୍ବରଙ୍କ ବିଶାଳ ସଙ୍ଗଠନମୟ ରଜତ୍ବରେ ଲେଖନୀ ଧାରଣା କରିଥିଲେ । ସେଇ ସମୟର ଶାସନାଧୀନରେ ଥିବା ଐତିହାସିକମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ‘ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ନୁହନ୍ତି, ସବୁଯୁଗୀୟ ।’ ଆଧୁନିକ ଐତିହାସିକ ଭିନ୍ନସେଖ ସିନ୍ଧୁ ସାହେବ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିନା ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ, ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତରେ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପରି ଲେଖକ କୃତ୍ତିତ୍ବ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀରେ ମାନବ-ଜୀବନର ବହୁ ଗୋପନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପ୍ରକାଶ କରି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୟନାଶ୍ରୁ ହୃଦୟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

କବିଭାବରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଚନ୍ତି । ସେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ କବି ନଥିଲେ, ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧୀୟ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ପରଂବ୍ରହ୍ମର ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସାଧନା କରି ଆସିଚନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସାଧୁସୁରୁଷ ଥିଲେ । କେବଳ ସେ ସାଧୁସୁରୁଷ ତା' ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାସୀ, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଛି । ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କୃତି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଦର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଅଧିବଦ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀଙ୍କ ବିବଦମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ବହୁ ଦୂରରେ ରହି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲେକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଜୀବକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଦୃଢ଼ଭାବରେ କହି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରେ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରି ସେ ଜନ-ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନକାହାଣୀ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଢ଼ିଉଠିବାର କଥା, ତାହା ସର୍ବତୋଭାବେ ଉନ୍ନତଧରଣର ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ସ୍ମୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଜୀବନଚରିତ ସବୁ କେତେ ଶିଷ୍ୟ, କେତେ ସାଧୁସୁରୁଷ ଓ କେତେ ଗୁଣ-ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି । ଏମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଗୁରୁମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା ଲାଗି ଲାଲସିତ । ଏ ଶ୍ରେଣୀର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନଭଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତମାଳ, ପ୍ରିୟ-ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତମାଳର ଟୀକା, ବାବା ବେଶୀମାଧବ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ-ଚୋସ୍ତାମୀ ଚରିତ । ବାବା ବେଶୀମାଧବ କବିଙ୍କର ସମସାମୟିକ

ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କବିଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିବାର କଥା ଅଛି । ‘ଶିବସିଂହ ସରୋଜ’ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଯହିଁରେ ହିନ୍ଦୀ କବିମାନଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ରହିଛି । ଏହାର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଶିବସିଂହ ସେନ୍‌ଗାଲ ନାନା ବିବଦମାନ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଜୀବନକାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଠିଆ ହୋଇଛି ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟରସନଙ୍କ—“ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ।” 1893 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଖାଇଭ୍‌ସ୍’ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଜୀବନଚରିତର ଲେଖକମାନେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଜର୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି—ତହିଁରୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗତ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ନାନା ବିଶେଷତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି—ତହିଁରୁ କବିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଲ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ—କୌଶସାଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ-ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସଠିକ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରୁ । ବାବା ବେଶୀମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଧାନତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରି

ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତାରିଖ 1554 ସମ୍ଭୂତ ବା 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଉତ୍କଳସନ୍ତ ସାହେବ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1631 ସମ୍ଭୂତରେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 31 ବର୍ଷ ମାତ୍ର । ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଅନେକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ତୁଳସୀ ଦାସ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ 1600 ସମ୍ଭୂତରେ ବା 1543 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କଳ ତାରିଖ ଠିକ୍ ବୋଲି ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି; କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି—ସେସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଥୋଇ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ-ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍କଳ ତାରିଖର ସତ୍ୟତା ବିଚାରକୁ ଆଣିବାର କଥା । ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ (ଯାହା କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ) ତାଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ ଲେଖିଥିବେ ।

1589 ସମ୍ଭୂତ ଗ୍ରହପଦ 11 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବା 1532 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ଐକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ତାରିଖ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମତାରିଖ ବୋଲି ଜର୍ଜ ଗ୍ରୀସ୍ଟର-ସନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ଶିବସିଂହ ସେନ୍‌ଗାର ତାଙ୍କ ‘ଶିବ-ସିଂହ ସଭେଜ’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁଳସୀଦାସ 1583 ସମ୍ଭୂତର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା କି 1589 ସମ୍ଭୂତର ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ (1532 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ।

ଜ୍ୟୋତିଷିକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏଇ ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସହଜରେ ମେଣ୍ଟି ପାରିନି । ହୋମରୁକ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଗୌରବ ନେବା ପାଇଁ ସାତଟି ସହର ସେମାନଙ୍କର ଦାବା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇପରି ପ୍ରାୟ ବହୁ ସ୍ଥାନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଏଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ବିଶେଷତ୍ୱେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗୁରଗୋଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ତନୋଟି ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟଭବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗବେଷକ ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟରସନ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଚନ୍ତି ଯେ ରାଜପୁରଠାରୁ ଦଶ ବାର ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାରି ନାମକ ସ୍ଥାନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ‘ଭକ୍ତମାଳ’ର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ସେ ରାଜପୁରରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ରାମାୟଣ ପାଠ କରିବାରେ ଏବଂ ଆଦୃତ୍ତି କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ନିୟୁକ୍ତ, ସେହି ସମାଜରେ ଏଇ ବିବରଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ।

ରାଜାପୁରକୁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଦାବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ‘ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ଗେଜେଟିଅର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (The

Imperial Gazetteer of India) ସରଳ ଭାବରେ କହନ୍ତି :
 “ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ସହରଟି ରାମାୟଣର ସୁବିଖ୍ୟାତ
 ଗ୍ରନ୍ଥକାର ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।” ଏଇ
 ବିକୃତ ‘ଭକ୍ତମାଳ’ର ଟୀକାକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ
 ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ କବି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ
 କେତେ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ତାରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ । କିନ୍ତୁ
 ସେଠାରେ ନିଜ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ-ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖି ସେ ରାଜାପୁର
 ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ସେ ରାମକୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ଗାନ
 କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ । ଯେଉଁପରିଭାବେ ଦେଖିବାକୁ
 ଗଲେ, ରାଜାପୁର ସହିତ କବିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ତରୁଣ
 ବୟସରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି, ବହୁ ବିଷୟ ବହୁ ଘଟଣା ନିଦେଶ
 ଦେଉଛି । ତେଣୁ ରାଜାପୁର ସହ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଏଡ଼େ ସହଜରେ
 ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ହେବନି । କଥିତ ଅଛି, ରାଜାପୁରରେ ଯେଉଁ ଘରେ
 ତୁଳସୀ ଦାସ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ,
 ହନୁମାନ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ
 ତାଙ୍କ ରଚିତ ରାମଚରିତମାନସରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ‘ଗୋଟିଏ
 ପୋଥି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । କେତେଗୁଡ଼ିଏ
 ପରିବାର ସେଠି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କବିଙ୍କ କୌଶର୍ଯ୍ୟ ଏକ
 ଶିଷ୍ୟର ବଂଶଧର ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । କବିଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ
 ଦେବାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ରାଜାପୁରକୁ କବିଙ୍କ
 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦାବୀ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏସବୁରୁ
 ମିଳିପାରୁଛି । ଏ ବିଷୟକୁ ଏକବାର ଛାଡ଼ିଦେବାର ନୁହେଁ; ଯେହେତୁ
 କବିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞାବନ ସହଚର ବାବା ବେଣୀମାଧବ ଦାସ ଏବଂ

ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀନାମକ ଶବ୍ଦ-
ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି—ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାପୁର
କବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଶିବସିଂହ
ସେନ୍‌ଗାରଙ୍କ ପୁସ୍ତକଲିଖିତ “ତୁଳସୀ ରାଜାପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ”
ଏଇ ବିବୃତି ସହିତ ଏକମତ ।

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସର ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ
ଗୋଟିଏ କୌତୁକାବହ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ
ଶ୍ରୀରାମ ଯମୁନା ନଦୀ ପାରହୋଇ ରାଜାପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅଜଣା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠି
ଆସି ଦେଖାଦେଲେ । ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି-
ଗଲବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦନା ଫୁଟିଉଠିଲା
ତାରିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରାବ୍ୟକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ,
ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ନିଜେ କବି; ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଭା ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକି
ଲଗିରହିଥିବା ଭୂମି ଉପରେ ପାଦ ପକାଇବାର ଦେଖି ସୁଭାବତଃ
ବିସୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବେ । ନାଟକସ୍ଥ
ତରଙ୍ଗରେ କବି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା ତାଙ୍କ
ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେହି ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ
ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଳ୍ପ ସହିତ ଆଦୌ ରହିନି ଏହା ବୁଝିବା
କଷ୍ଟକର । ତେବେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଅନ୍ତର ଏହାର
କାରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏହା କହିନଥାନ୍ତେ ।

ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଏର୍. ଏର୍. ଉଲ୍ଲସନ୍ ମୌଖିକ
ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା ବିବରଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଧାନତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି
ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ସେ ‘ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ’ ନାମକ ଲେଖାରେ

କହିଲେ ଯେ ତୁଳସୀଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନକଟବର୍ତ୍ତୀ ହାଜିପୁରର
ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସେ ବନାରସ ଯାଇ-
ଥିଲେ । ଗାରସନ୍ ଡି, ଟାସି ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ।
ସେ ଉତ୍କଳସନ୍ତଙ୍କ କଥାର ଶିଅକୁ ଧରି ସେଇ ବିବୃତ୍ତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି
କରିଲେ । ହାଜିପୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷରୂପେ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି
ନାହିଁ ଏବଂ ହାଜିପୁର ଓ ଧଜାପୁର ଦୁଇଟି ନାମ ଯେ ଗୋଳମାଳିଆ
ବୋଧ ହେଉଛି — ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ଜଣ ଦାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ-
ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏଟାହ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ
ସୋରଣରେ ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭାବି
ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେଇ ସହର ଭିତରେ ଜଣେ
କଂସେଇର ଦଶଲତର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘରର କବି ବାସ କରୁଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ନରସିଂହଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ନରସିଂହଜୀ ନଥିଲେ;
କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଗୁରୁ
ନରହରି ଦାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ । କବିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପାଇଁ
ଗୋଟିଏ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଛି । ତଦ୍ୱାରା
ଜଣାଯାଏ ତୁଳସୀ ଦାସ ପରମ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ଭାଇ
ଥିଲେ । ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଦୁଇଗହ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର
ବିବରଣୀରେ ରହିଛି । ସେଇ ବିବରଣୀକୁ କହନ୍ତି ‘ଦୁଇଗହ
ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବ୍ରତ’ । ସେଇ ଘର ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାସ ବା
ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାହା ପୂର୍ବପୁରୀ କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ‘ଦୁଇଗହ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବ୍ରତ’ କେତେଦୂର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ
ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ସନ୍ଦିହାନ । ଯେ କୌଣସି

ଦଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ତୁଳସୀ-
 ଦାସଙ୍କର ନନ୍ଦ ଦାସ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାନଭାଇ ଥିଲେ ।
 କାରଣ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମର ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମାଆ ମରି-
 ଯାଇଥିଲେ । ସୋରନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି
 କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । କେବଳ ବିରୂପାସାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 ଏଇଭଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଦାଶର ପଂକ୍ତି ରାମଚରିତମାନସରେ ଦେଖିବାକୁ
 ମିଳେ । ସେହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସୂକର-
 ଖେତଠାରେ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ମନେ
 କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏଇ ସୂକରଖେତ ସୋରନର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ
 ନାମ । ପ୍ରଥମତଃ ସେ ସୂକରଖେତଠାରେ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି-
 ଥିଲେ । ଏହା କହିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ
 କରିଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ସବୋପର ବଳବତ୍ତର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ
 କବି ଯେଉଁ ସୂକରଖେତର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସୂକରଖେତ
 ବା ବରହସେଷ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଯୋଧ୍ୟାର
 ପଶ୍ଚିମକୁ କେତେ ମାଇଲ ଦୂରରେ ସରଯୁ ଓ ଘଘରା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ
 ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି । ବାବା ବେଣୀମାଧବ ଦାସ କବିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ
 ସହଚର । ସେ 1642 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସେ
 ସୁପରିଚିତ ‘ଗୋସାଇଁ ଚରିତ’ ଲେଖିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଦତ୍ତ ମିଶ୍ର
 ‘ଗୌତମ ଚନ୍ଦ୍ରକା’ର ଗ୍ରନ୍ଥକାର । ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ
 ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷକ ପରେ 1624 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ।
 ସେମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କବି ତୁଳସୀ
 ଦାସ ନରହର ଦାସଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସି, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ-
 ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଘରା ଓ ସରଯୁର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଅସ୍ତ୍ରାବଶ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ‘ମାନସ’ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖିକ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତଳେମାନ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସ୍ୱରକ୍ଷେତ ବା ବରାହକ୍ଷେତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଶ୍ଚିମକୁ ସରଯୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥସମୂହ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱରକ୍ଷେତ ଗୋଟିଏ ଅତି ପବନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବହୁଫାଶ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଶ୍ରମ ହୁଏ । ‘ରାମଚରିତମାନସ’ ଅବଧି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି । ଏସବୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ-ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଦ୍ୟଜୀବନର କେତେ ସମୟ କଟାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତିଗତ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି । ବୋଧହୁଏ ସେ ସରଯୁ-ପାଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଆତ୍ମାରାମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନାମ ହୃଲସୀ ଦେବୀ ।

ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସଠିକ ତାରିଖ ଜଣାଦି ଅନିଶ୍ଚିତ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାରୁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଶିଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଖରାପ ରାଶିଚନ୍ଦ୍ର କବଳରେ ପଡ଼ି ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାପମାଆଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ, ନିଜର

କଳ୍ପିତ ଭାଗ୍ୟ ଆଦର ରହିଲେ ।

ସେ କହିବନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଇ ପୃଥିବୀ-ମାଟିକି ଆସିବା ପରେ ମୋ ବାପମାଆ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନ୍ତି । ଏହିକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକ୍ତା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପୃଥିବୀକ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି । ମୋ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥିଲା ।” କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖବରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖାଯାଏ, ତହିଁରୁ ଠିକ୍‌ରୂପେ ଜାଣିବା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନା ଯେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶଶୁକୁ ଘର ଭିତରୁ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ବଢ଼ି ନା କରୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ଳୋକପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ତୁଳସୀ ଦାସ ଯାଯାମାନଙ୍କ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତର୍କର ପଲ୍ଲଟିଏ ଥିଲେ । ସେ ଜନ୍ମ ବେଳା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଗଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ଭୟ କଲେ ଯେ ଏ ପିଲଟିଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବେବେ ନାହିଁ । ସାର୍ବଜନ ଗ୍ରୀସ୍ମରୁଧନ୍ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲଟି ଶରପ ଗ୍ରହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଶରପ ଗ୍ରହଜନିତ ପିଲା ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଦେବାର ସୂଚନା ଦିଏ । ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ପିଲଟିକି ଏକବାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ତେଣୁ ନିଜେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଯେ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ ତାହା ହୋଇ ନଥିଲା । ଆଦିଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖବରଦାତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୋଟିଏ ନିରାଶ୍ରୟ ଅନାଥ ଶିଶୁ ପରି—“ମିଳି କାଲି କାଳେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ।”

2 ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ

ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଧରି ଭୁଲସୀଦାସ ଦ୍ଵାରେ ଦ୍ଵାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଃଖଦାୟକ ପୃଷ୍ଠ ଜୀବନସାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥିଲା । ସେ ପ୍ରାଣପର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚନ୍ତି—କିପରି ଅନାହାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ନେଇ ବୁଲାଇଛି; କିପରି ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ୍ଧକଣ୍ଠା ଭିକରୁପେ ପାଇଲେ ମାନବଜୀବନର ଚତୁଃବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପରି ସେ ତାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଚନ୍ତି; କିପରି ଅନ୍ଧ ବୟର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ କହିଚନ୍ତି, “ଦିନଯାକ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଦିନର ମସୃକି ବା ମନ୍ଦର ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼େ । ଯେଣୁ ମୁଁ ହତଭାଗା, ଲୋକମାନେ ମୋ ଦେହର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ନୋହିଯାନ୍ତି ।

ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-ପ୍ରତୀତି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତହିଁରୁ କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ—ସେଇ ଚିନ୍ତା ବହନ କରି ଚାଲୁଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶର ସଂଗତିନିମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । “ଏମନ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିବର୍ଜିତ ।” କୌଣସି ଏକ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଜୀବନକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖ-ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ

ଲେଖାବଳୀ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କବିତାବଳୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପ-ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ଭାଇପଟରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ନ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ‘ଭୟଙ୍କ କୁଟୀର’ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶିଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ତୁଳସୀର ସବଣକ୍ରମାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପବିତ୍ର ବଳ ବିରାଟ ଦୁଃଖ ସାମାନ୍ୟ କୁଟା-ଟିକି ପରି ଜଣାଯାଉଛି ।” ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ କହିପାରିବା ଯେ କବି ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଜୀବନର ଛୁଣ୍ଟିକନା ଓ ମାଟିର ପାତ୍ର କଥା ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ କେବଳ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ ପାଇଁ । କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ହତଭାଗୀ ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ ଘନଦୁଃଖୀ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି ।

ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୁଳସୀଦାସ ରହିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିଭାବତଃ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭ୍ରମଣକାଶୀ ସାଧୁ-ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ । ସେତେବେଳର ସମାଜରେ ଏଇ ସାଧୁଦଳର ଗୋଟିଏ ସୁପରିଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିତିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ୍‌ମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭରଣୀୟ ସମାଜ ବହୁ

ଫୁରରେ ବଢ଼ିଲା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଫୁରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀବର୍ଗ; ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ-ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଫୁର ସାଧାରଣ ଜନତା, କୃଷକ, ବଣିକ ଏବଂ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏମାନେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଅନଟନ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ତୃତୀୟ ଫୁରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀ । ଏମାନେ ସଂସାରକୁ ଖାତର କରୁ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ବସାଇ ରହୁଥିଲେ । କେତେକ ପଳାୟନପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣକଲେ ବହୁ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉପରୁ ଦୂର ହେଉ, କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଠୋର ପ୍ରଥାର ଉପରୁ ଦୂର ହେଉ, ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଦଳରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଯୋଗଦେଇ ବେଶ୍ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ । ଅବସ୍ଥାର ନାନା ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନାନାପ୍ରକାର ଜୀବନରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦଳରେ ବହୁ ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା ।

ମନେହୁଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାଚକ୍ର ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ଭ୍ରାତୃଭର ରସ୍ତା ଉପରେ ପଦାର୍ପଣ କରାଇଥିଲା । ‘ବିନୟ ପକ୍ଷିକା’ରେ ସେ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି : “ମୋର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରି ସାଧୁମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ‘ଦୁଃଖ କରନି’ ।”

ବୋଧହୁଏ ନରହରି ଦାସ ବା ନରହରୀନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ

ଶୁଦ୍ଧପୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ବାହୁଶୁଦ୍ଧାତଳେ ଭୂଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏଇ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ମିଳନର କେତେକ ସଙ୍କେତ ‘ବନୟ ପତ୍ରିକା’ର କେତେକ ଲେଖାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । “କର୍ମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲି; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜା ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଓ ନିରାଶ୍ରୟର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ଏଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି—‘ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ମୋର କେହି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି ଡାକି ପାରୁଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରୁଛି ।’ ଗୁରୁ ମୋ ପିଠିରେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ମାରି ମୋର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରିନେଲେ ।” ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଡରୁଣ ବାଳକଟି ଅନ୍ତରର ସହ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ବେଶ୍ ଭଲରେ ରହିପାରୁଥିଲେ । ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଢ଼ୋରସୁଧେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉ ନଥିଲା । ଜାତି ଭିତରେ ଜଣେ ଧର୍ମସାଜକ ପରି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା । ରାମନାଥ ଜପ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭୂଳସୀଦାସ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରକୃତର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତର ନଥିଲେ । ଗୁରୁ ନରହରି ଦାସ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ଏହା ବୁଝିବାରେ

କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ “ରାମବୋଲ୍” ଏଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ନାମ ଧରି ତାଙ୍କଲେ ସେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ଆମେ ଜାଣୁନା — ଏଇ ନାମଟି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଦେଲା; କିନ୍ତୁ କେତେ କାଳଧରି ଏଇ ନାଆଁଟି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା । ସେ ସବୁବେଳେ ରାମନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ନାଆଁଟି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ସାଜୁଥିଲା । “ମୁଁ ରାମଙ୍କର ସେବକ, ‘ରାମବୋଲ୍’ ନାମ ମୋତେ ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ।” ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂପଦ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନଧରି ସେ ତୁଳସୀ ଦାସ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ।

କଥିତ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନରହରି ଦାସ ବା ନର-ହରିନନ୍ଦ ରାମାନନ୍ଦପଣ୍ଡା ଥିଲେ । ସେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ରାମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ରାମନାମ ଜପ ହିଁ ବିରାଟ ଶୃଙ୍ଗଳା, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପଥ ସୁଗମ କରିଦିଏ । ଏଇ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ — “ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ । ମୁଁ ଏଇ ସିଧାସଳଖ ବାଟକୁ ଭଲପାଏ ଏବଂ ଏଇପଥ ହିଁ ମୋର ରାଜପଥ ।”

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଫର୍କରେ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁକରଖେତଠାରେ ସେ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ଥିଲେ ଯେ, ରାମକାହାଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମକାହାଣୀକୁ

ବୀରମ୍ଭାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାଭାବିକ ନମ୍ରତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାମ-ଭାବର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଭିତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁଥିଲେ । ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଚିନ୍ତାଚକ୍ର ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଗଭୀର ଗାର କାଟିପାରିଥିଲା । ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଗଭୀର ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ, ଟିକିଏ ଭଲ ସମୟ ପାଇଲେ, ସେ ରାମକଥା ଲେଖିବେ; ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାର ହୋଇପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରାମଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ‘ପାଦପଦ୍ମ’ କୃତଜ୍ଞତାରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତପ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । “ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପରି ସମସ୍ତ ମାୟା ମୋହର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶଦ୍ବାରା ଲୁକ୍କାୟିତ ରାମକାହାଣୀର ସମସ୍ତ ମଣି-ମାଣିକ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ସେଇ କରୁଣାସାଗର ଦ୍ବାରା ନିଜେ ନିରରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।” ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଶାଳା, ସର୍ବସ୍ବ ନଷ୍ଟ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଇ ଜନଜୀବନ ଓ ତାର ସଂସ୍କୃତି ସେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଜୀବନ ଲଳାଟଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା,—ଏ ସବୁର ଶାଶ୍ବତ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନସିକ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏବଂ ନିଜର ଲେଖାବଳୀ ଭିତରେ ରହିଗଲା ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ବହୁବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସି କଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବରୂପେ ଏବଂ

ସୂତ୍ରର ସବୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ସବୁରୂପେ ରାମଙ୍କୁ
 ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସୂକରଶେତରେ
 ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତ ଅତଳା ଭକ୍ତି ଥିଲା ।
 ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ କି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର
 ପ୍ରକୃତି କଣ ଥିଲା, ଏ ସବୁ କଥା ସେ ବିଶେଷରୂପେ କହିନାହାନ୍ତି;
 କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପକ୍ଷପାତିତାରୁ
 ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଟ୍ଟାବ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ
 ଏବଂ ଜ୍ଞାନଲଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପିପାସା ଥିଲା, ଏ ସବୁ
 ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ । ‘ମୂଳ ଗୋସାଇଁଚରିତ’ର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଗୋଟିଏ
 ଲେଖକଙ୍କୁ ସମର୍ପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ
 ନରହରି ଦାସଙ୍କ ପାଖେ କେବଳ କେତୋଟି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ରହିଥିଲେ ।
 ଗୁରୁ ନରହରି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଦଳ ଥରେ କାଶୀକୁ ଯାତ୍ରା-
 କଲେ । ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷାପୀଠ କାଶୀରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ
 କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏଇପରି ଭାବରେ ଖୋଲିଗଲା । ଆଶାୟୀ ଛନ୍ଦ-
 ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାନ କରିବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅନ୍ୟତମ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ-
 ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଶେଷ ସନାତନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା । ନରହରି
 ଦାସଙ୍କର ଏଇ ତରୁଣ ନିଷ୍ଠାପର ଶିଷ୍ୟଟିର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ବୋଧହୁଏ
 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପାତତଃ ନରହରି ଦାସ
 ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ତୁଳସୀଦାସ ଶେଷ-ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି
 ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ, ସେ ତାଙ୍କୁ କାଶୀରେ
 ରହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ । ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ
 ଲେଖାରେ ନିଗୂଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଉନ୍ନତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି
 ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯଦି ପରିଚୟ ପାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକମତ

ହେବ ଯେ, ଭୁଲସୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ରହି ସଂସ୍କୃତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାରେ ସମୟ ବିନୟୋଗ କରିଥିଲେ । ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆହରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବହୁପ୍ରକାର ବେଦ, ଉପନିଷଦ୍, ପୁରାଣ ଏବଂ ରାମାୟଣ ପାଖରେ ସେ କପରି ଗଣ୍ଡାରସାବେ ରଖି—ଏ କଥା ସେ ରାମଚରିତ ମାନସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବିତାମାନଙ୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ମିଶାଇ ଜ୍ଞାନର ସକଳ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା । ଶେଷ-ସନାତନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ-ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା—ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବେଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ଭୁଲସୀ ଦାସ ଏ ଧରୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଅସହସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଅସହସ୍ତ ଗ୍ରାସ ହିଁ ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟମୟ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ କାରଣ । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ।

3 ବିବାହ ଓ ଗୃହତ୍ୟାଗ

ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳି ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଶ୍ରବଣରେ ରହିବା ମାତ୍ର । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଷ୍ଟାଦାତା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଧ୍ୟୟନ—ଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ-ରୂପେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ରାମ ଏବଂ ଐଶ୍ବରୀକ ଜୀବନ ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାମନାମ ଉଚ୍ଚାରଣପୂର୍ବକ ନିଜର ଜୀବନା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ବଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନର କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେଡ଼େ ନିବୋଧ ଥିଲେ; କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା “ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେ ବନ୍ଧନର ସୂତା ଛୁଣିଯିବ ଏବଂ ସେ ସଂସାର-ଜୀବନର ପଥରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଯିବେ ।”

ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶେଷ-ସନାତନ ମନ୍ତ୍ରିୟା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଶେଷ-ସନାତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାଶୀଧାମ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ସେ ସାଧୁସନ୍ନ୍ୟାସୀତଳରେ ବାସ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ

ପାରିନଥିଲେ ।

କନ୍ୟାଦତ୍ତୀ ଏବଂ ମୂଳ ଗୋସାଇଁ ଚରିତର ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ବ୍ରତୋପନୟନ ଯଥାବିଧି ଯଥା-ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷରେ ଏଇ ଯୁବକ କିଛି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନଥିବେ ନିଜର ପ୍ରେତୁକ ବାସଭୂମିକୁ ଫେରିଯାଇ ସେଠି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଭାବରେ ବସବାସ କରିବେ; ଫାର୍ସଦାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ ସେ ନୂଆକରି ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଥରେ ଜୀବନରେ ସୁନଶ୍ଚି ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଲା ପରେ ସୁଜାତିର ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ରଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇ-ଥିବେ । କବିଙ୍କ ଲେଖା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ ଲେଖାସବୁରୁ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ, ଫାନବନ୍ଧୁ ପାଠକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା । ଲୋକମୁଖରୁ ଜଣାଯାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରତ୍ନାବଳୀ । ରତ୍ନାବଳୀ ଅଧ୍ୟାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ରୂପବତୀ, କାନ୍ତମତୀ । ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୈବାତ୍ୱକ ଜୀବନ ବେଶ୍ ସୁଖମୟ ଥିଲା । ରାମ-କାହାଣୀର ମୂଳ ଭୂମି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲା, ସେଇ ଯୁବକ ସ୍ୱାମୀ ଭୂଜସୀ ଦାସ ଆଗ୍ରସ୍ତ ଜନତା ଆଗରେ ରାମ-କାହାଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ‘ବିନୟ ପତ୍ରିକା’ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ବରଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ବିବାହତ ଜୀବନର ମଧୁମୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବତିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେ ନିଜର ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ୱପନରେ ‘ଭକ୍ତମାଳ’ର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀର ବାବା ବେଣୀ ମାଧବ ଦାସ ଓ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଉଭୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାନ । ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଏତେ ଭଲପାଉଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଛୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ କହି ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନ ଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଯୁବକ କବିଙ୍କୁ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃସହ ବୋଧ ହେଲା । ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ରାତାରାତି ସେ ତାଙ୍କ ଶୁଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଏବଂ ଏପରି କଷ୍ଟ କରି ଆସିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ । ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି; ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଦେଇ କହିଲେ, “ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହଶକ୍ତିକ ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ମମତା ! ତହିଁରୁ ଅଧେକ ତୁମର ଯେବେ ରମ୍ୟ ପ୍ରତି ଥାଆନ୍ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୟରୁ ତୁମେ ପରିହାର ପାଆନ୍ତା ।”

ଏଇ ବାଣୀ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭେଦ କଲା ଏବଂ ସେ ଘର-ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ । ସେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଖୋଜିହେଉଥିଲେ, ତାହା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ

ସ୍ତ୍ରୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ରାମପ୍ରେମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯେ ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଜ୍ଞତାଦ୍ୱାରା ଯେ ଖୁବ୍ ଭଲଭାବରେ ଆଗରୁ ପଡ଼ି-ସାରିଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ରାମ-କାହାଣୀ ଗାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ-ସୌଭାଗ୍ୟ, ବୈବିଧ୍ୟବିହୀନ ଏକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ । ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମୁହାଁମୁହାଁ ଦେଖିବାର ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାସନା—ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରକୃଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ସଫଳରେ ସେ ଯେ ସଫୂର୍ଣ୍ଣ ମାରବ ଥିଲେ—ଏଥିରେ ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧ ରହିଛି । କେବଳ ଇତିହାସଟି ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଚନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । “ସୌବନ, ନାରୀ ଆଉ କାମ, ଏକ ତିନି ବ୍ୟାପ୍” କବଳରେ ସେ ପଡ଼ିଚନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯେ ତାଙ୍କ “ସୁବକ ବୟସର ଅବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟ” —ଏ କଥା ସେ ‘ବିନୟ ପତ୍ରିକା’ରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଚନ୍ତି ।

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯାଧୁ-ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘର-ସଂସାର ଛାଡ଼ିଚନ୍ତି କେବଳ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ବରଂ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଘର ଛାଡ଼ିଚନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନରାଶିକୁ ସ୍ୱଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା କରିଚନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୂର୍ବାଞ୍ଚର ଘଟଣାବଳି-
 ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଗୃହସଂସାର ତ୍ୟାଗ ଏଇ ସାଧୁ-ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ
 ପରି ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ଥିଲା । ସେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ,
 ହୁଏତ ପତ୍ନୀ ମରହଟ୍ଟା ଗଲେ କିମ୍ବା ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ
 ହୋଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ,
 ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ମୋଟେ ଆଦର ଗୌରବ
 ନ ଥିଲା । ଏଇ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ପରିପକ୍ୱ
 ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବାର ଉର୍ଥ-ଯାତ୍ରାରେ
 ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ
 ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ।

4 ଗଢ଼ୀର ଅନ୍ୱେଷଣ

ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ପରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସଫଳକାମ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସେ ଦେଶର ଗୁରୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେ କେତେକେଠି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, ଲୋକ-ଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ନାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବାଦବିସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ସବା ଶେଷରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହି ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଯେତେଦୂର ସଂଭବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବା ସୁବିସ୍ତୃତ ଘଟଣାବଳୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ । ପ୍ରୟାଗ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟ ଓ କାଶୀଧାମରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିଲେ ।

ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅରେ ମେ ମନସ୍ଥ କରି ସାରିବା ପରେ, ପ୍ରାଣର ସାନ୍ନ୍ଦ୍ରନା ପାଇବା ଲାଗି ସ୍ୱରାବତଃ ତାଙ୍କ ମତଗତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଡଳିଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ-ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅତି ଆଦର ଯନ୍ତ୍ର ସହ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲା । ଅଯୋଧ୍ୟାନଗର ରାମଙ୍କର ନଜର ହୋଇ-ଥିବା ହେତୁ ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ବାସଗୃହ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦାରଦ୍ର୍ୟୁପୀଡ଼ିତ ହତଭାଗା ଶିଶୁ ପରି ସେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେ; କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଶୀର୍ଷ-କ୍ଷେତ୍ର; ଯଥା—ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱାରକା, ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତମ ଧାରଣା ରହିଥିଲା ପରି ସତେ ଯେପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସଫରରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ‘ମୂଳ ଗୋସାଇଁ ଚରିତ’ରୁ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ମିଳେ, ସେସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କବିଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାରେ ଏଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ‘ବିନୟ ପରିକା’ର କେତେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଂକ୍ତିରେ ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେବେଳେ, ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମର ଅରଣ୍ୟମାଳା, ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଶୀର୍ଷଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ସଂକଟ ଏବଂ ଅସୁ-ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଉଦାୟତମାନଙ୍କର ହିଂସ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ କବି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସୁଭାବସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି—“ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯେ ପଥକ ତାର ଯାତ୍ରାପଥ ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁଳ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ତୀର୍ଥାଗ-ଭକ୍ତସାଥୀ ଯଶ୍ଟ ଉପରେ ଭରସାକରି ଗୁଲିବାକୁ ହେବ ତୁଳସୀ ଦାସର ତ ତାହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ସୁଦୃଢ଼ ଭଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକ ପଥକର ଏକମାତ୍ର ସଂପଦ, ତାହା ବି ତାହାର ନାହିଁ ।”

‘ରାମଚରିତମାନସ’ରେ ହିମାଳୟସ୍ଥ ମାନସରୋବରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଓ ଉତ୍ତପ ଦେନ ଜୀବନ୍ତ । ସେ ଯେ ମାନସରୋବର ହୃଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶି ଏବଂ ମଣିମଣ୍ଡିତ ସୋପାନମାଳା ଓ ମାଳାଭ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-

ଭାବରେ ଦେଖିବନ୍ତି—ଏସବୁ ଧାରଣାଶୀତ ନୁହେଁ । ସେ. ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ନାମକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଯୁବକ ସମୟରେ ତଥା ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ଭୂଲସୀ ଦାସ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବାସସ୍ଥଳ କରି, ଉତ୍ତର-ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଗ୍ରେଟ ବଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିଥିଲେ । ଏଇ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଉଲ୍ଲେଖ ତାଙ୍କ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାମ-କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ସ୍ଥାନ ସମୂହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବତଃ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଜାନୁୟାରୀ ମାସର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ପ୍ରୟାଗରେ ରହନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାମଜନ୍ମ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହନ୍ତି । ସେଠାରୁ ସେ କାଶୀକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବର୍ଷାରୁତୁ ପରେ ସେ ମିଥୁଳାକୁ ଯାଆନ୍ତି; କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବିବାହ-ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଘଟଣାବଳୀର ଉପାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ରହିଛି । କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସରାଇ ଗୃହ ରକ୍ଷକ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିପଥଗାମୀ ପୂଜକ ପ୍ରତି ଅଥବା ସବୁଠି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର ଏଇ ଭ୍ରମଣ କାଳ ଭିତରେ ଲୋକଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ

ସେ ଭେଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗର-ବ୍ୟବହାର ସତର୍କତାରେ ମନୋନିବେଶପୂର୍ବକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ସୀତାମାର୍ଦ୍ଦ- (ପ୍ରୟାଗ ଓ କାଶୀ ମଝିରେ)ଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ରଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି— “ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବରଗଛ ବି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ । କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଦ୍ଵିପ୍ରକାରେ ପବନ ଓ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମାଆ ସୀତା ଦେବୀ ବନବାସ ସମୟରେ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ରଷି ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କେଡ଼େ କୋମଳ ଓ ମଧୁର ! ସେମାନେ କେଡ଼େ ଭଦ୍ର ଓ ଦୟାଳୁ !”

ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ? ସେ ଖୋଜୁ ନ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ କରି ବଂଚି-ରହିବାକୁ; ସେ ଖୋଜି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନରାଜର ସମାଧାନ । ସେ ସିନା ଘର ପ୍ରତି ମୁହଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧିତ୍ର କବିତାରେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲୌକିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ରହିଛି । ଜୀବନର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ କାଶୀ ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟ ଓ ପ୍ରୟାଗ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ।

ପ୍ରୟାଗରେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ।

କଥିତ ଅଛି, ଥରେ ଭୁଲସୀ ଦାସ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧୁ-ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ‘ମାନସ’ରେ ପ୍ରୟାଗର ବିଷ ଅଙ୍କନ କରି ସେ ଦେଖାଇଚନ୍ତି ଯେ କପର ପ୍ରୟାଗ ଓ ସେଠାକାର ସାଧୁସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତର ସତେ ଯେପରି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଚନ୍ତି । ସ୍ଥାନଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ମୋହିନୀଶକ୍ତି ସେ ଭୁଲିପାରି ନଥିଲେ । ‘କବିତାବଳୀ’ରେ ସେ କହିଚନ୍ତି, “ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ଶ୍ୱେତ-କୃଷ୍ଣ ଜଳରାଶିର ସଂଗମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ମୋ ହୃଦୟକୁ କି ଦ୍ରୁତବେଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲା ! ମୋର ମନେହେଲା ଯେପରି କାମଧେନୁର ପଲେ ମନୋହର ଧଳା ବାଛୁରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଏଣେତେଣେ ଡେଇଁ କୁଦି ସବୁଜ ଘାସର ଶେଯ ଉପରେ ଚରୁଚନ୍ତି ।”

ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟର ଅନୁଭବ କେବଳ ଆବେଶମୟ ନୁହେଁ; ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ରହସ୍ୟମୟ । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ରାମପ୍ରେମର ପରିକର୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ, ତେବେ ତାପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ମା ହେଉଛି କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ଅବସ୍ଥାନ । “ସୀତାରାମଙ୍କ ଅନୁକଂପାରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ପରମ ସୁପଦ ଆଶିପାରିବ ।” ସେ ନିଜେ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିଚନ୍ତି । ସେ କହିଚନ୍ତି, “ଛଅ ମାସଯାଏ ସେଇ ନଦୀରେ (ସରଯୁ) ସ୍ନାନ କରି, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରାମନାମ ଜପ କରିବାଦ୍ୱାରା” ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଶୁଭପ୍ରଦ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଚନ୍ତି । ମେଘାକ୍ଳନ୍ତ ପର୍ବତମାଳା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ

ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କବି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । “ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ, ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚରନ୍ତମା ଶିକାରୀ ବ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।”

ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କି ଉପାୟରେ ରାମଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ସେଇ କୌତୁକାବହ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏକମତ । କବିଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀରେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ । କବିଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ତାହା ଏତେ ଉଦ୍‌ଘ୍ୟମୟ ଯେ ସେଇ ଲେଖକ ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନସାବୁଦ୍ଧି ଏଠାରେ କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମ-କାହାଣୀ ଆକୃତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆକୃତିର ଉକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଟ ଜନତାର ଚିତ୍ର ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ରାମ-କର୍ତ୍ତବୀଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ସବୁଦିନ ଉଡ଼ୁକଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୁସୁରୋଗୀ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାରେ ବଡ଼ ତତ୍ପର ଥିଲେ । ଏଇ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେ ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ । ତା’ ଆରଦ୍ଧନ ରାମ-କାହାଣୀ ବୋଲିଯାଉଥିବା ପରେ ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଯେ

ସୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ; କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ହନୁମାନଦେବଙ୍କର ପାଦ ଧରି ସେ କପରି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜର ଭାବରେ ଲଳାପ୍ତିତ, ପ୍ରକାଶ କଲେ । ହନୁମାନ ଏଭେଳି ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁବସିବାକୁ ସେ କବିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଦିନେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ବସିଚନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଇଟି ରାଜକୁମାର ସେଇ ବାଟେ ଗଲେ । କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ଗହ୍ଵାଧାରୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ । ହନୁମାନଦେବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଠି ଉଭା ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, “ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ? ସେମାନେ ହେଉଚନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।” ଏ ଘଟଣାରେ କବି ଦାରୁଣ ଭାବରେ ନିରାଶ୍ୟ-ଜର୍ଜର ହୋଇ-ପଡ଼ିଲେ ।

ଏ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରି ନ ଥିଲା । ଦୟାଳୁ ଦେବତା ହନୁମାନ ଧୂଣି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ । ତା’ ଆରଦ୍ରନ କବି ନନ୍ଦିକୁଳରେ ଗଞ୍ଜର ମନ-ଦୁଃଖରେ ବସିଚନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ଯେଠି ଜଣେ ଯୁବକରୂପରେ ଦେଖା-ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ଏତିକିବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଇ, ବେଳକାଳ ଜାଣି, କବିଙ୍କି ଟିକିଏ ଆସିମାରୁଦେଲେ ଏବଂ କବି ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେଖିପାରିଲେ । ଏଇ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କପାଳରେ

ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା କଥା ଏକବାରେ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ (ଶ୍ରୀରାମ) ନିଜେ ହିଁ ତାହା କରିଥିଲେ ।

ଏଇ ଗନ୍ଧୁର ବବରଣୀକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ବା ନକରିପାରୁ; କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ କବି ଗଣ୍ଡାରସାବରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ‘ଗୀତାବଳୀ’ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ କବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖି କମିତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି । ଆଖି ଭୂମି ଉପରେ ନିବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେ କପରି ଜୀବନର ସବୋକ୍ଷ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରନାହାନ୍ତି, କପରି ଶିଶୁରୁଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କେତେ ସାମାନ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । ଆଖିର ପଲକରେ ସବୁ କମିତି ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯଦିଓ ଜାଗ୍ରତ ତଥାପି ନିଦ୍ରିତ !!!” ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଣ୍ଡାର ହୃଦୟ-ସମୀକ୍ଷଣରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନୁଜ୍ଞାନଲଭର ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ । ଚିତ୍ତକୃଷ୍ଟରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିଲେ ।

‘ବିନୟ-ପଦିକା’ର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ କପରି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍‌ପ୍ରାୟ ଆମେ ଧାରଣା ପାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥାମୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃକ ସହିତ ଯେ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ସେ କପରି ଭାବରେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, “ମୋର ଗାହା କହିବାର ଅଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ କରେ; ତୋର ଚିତ୍ତେ ଆଖିରେ ଚାହିଁ (ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ବାମାର ଜଗତକୁ ଚାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖି ଅନ୍ତର-ଜଗତକୁ ଚାହିଁ)

ଏବଂ କହୁ ଡିନି ଯୁଗରେ ଏଇ ଡିନି ଜଗତରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି,
 ଯିଏ କି ତୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ-
 ଶୀଳ ? ତୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ବସା ବାନ୍ଧି, ବହୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବନ୍ଧ
 ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବୁ ବନ୍ଧୁ-ସ୍ନେହର ଏ ଯେଉଁ
 କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ତାର ପଛପଟରେ ପ୍ରଭାରଣା ଧରାପଡ଼ି-
 ଯାଉଛି । ତୋର ବହୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟବହାର ଭାସ୍ତା ଜଣେ
 ଠକର କାରବାରଠାରୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟତର ନୁହେଁ । ଏପରିକି ଯେଉଁସବୁ
 ଚତୁର ଦିଅଁ ଦେବତା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାକୁ ସେଇ
 ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ଯେବେ ତୋର ଟିକିଏ
 ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୋହଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣରେ ତାର
 ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କରିବେ । ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦାନଧର୍ମର କାମ ଏବଂ
 ଧାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାସ୍ତା ସବୁ ଏକବାରେ ନିଷ୍ଫଳ । ରାମପ୍ରେମରେ
 ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତା
 ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ରାମପ୍ରେମ ନ ଥିଲେ, ଏସବୁ ପାଉଁଶଗଦା
 ଉପରେ ଆହୁତି ତାଳିବା ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଷା କରିବା
 ସହିତ ସମାନ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ପରି ସଫୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାମୟ
 ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଶେଷ—ସବୁ ସମୟରେ କେହି-
 ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ନାହିଁ ।
 କେବଳ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିଗାଥା ସମଗ୍ର ଜଗତ
 ଏବଂ ବେଦରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେଇ ଜଣେ ଯିଏ ଏତେ ପ୍ରିୟତମ, ଯିଏ
 ତୋର ଜୀବନର ଜୀବନ, ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକାରୀ, ଯିଏ ଦାନ-
 ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର କରେ, ତାକୁ ତୁ ଯେବେ ଭୁଲ-
 ଯାଉ ରେ ଦୁର୍ଗା ! ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ କାହିଁ ? ଭୁଲିଯା !

ତୁ ମନେପକା—କୋଣଲର କୃପାମୟ ରଜା ରାମ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଚନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ, ତାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କର ।”

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏଇ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲାବେଳେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟ ଘଟଣା’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧ ଅର୍ଜନ କରିବ । ମନେହୁଏ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ, ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହାକୃତ ଆନୁସମର୍ପଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ବନ-ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଛି—ଏ କଥା ସେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ପଚାରିଚନ୍ତି । ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାର କାରଣ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଚନ୍ତି, ତାହା ସବୁ କବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପାରିନି । ପରଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆଲୋକ ଜାଳି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଚନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସବୁ ରେର କରି ନେଇଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି । କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ସେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।

ସାକ୍ଷୀଶକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଦୟା-ଲଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥ ରହିଛି—ସେସବୁର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ସର୍ବସ୍ୱ ପରତ୍ୟାଗ୍ରାସ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ରାମ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟରେ ପାଇଥିଲେ । ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆନୁରୋଧୀୟ ଦେଇଥିଲା ।

ଫଳ ଅନ୍ୱେଷଣ-ପଥର ଶେଷ ଭାଗରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ

ସେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ତହିଁରୁ ଆହରଣ
 କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅମର କରିଥିବା ମହାକାବ୍ୟ ରାମଚରିତ
 ମାନସରେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ।

5. ଭୂଲିଆ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି

ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି 1631 ସମ୍ଭୂତ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୂଲିଆ ଦାସ ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଓ ଦିନ ଉଭୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁଣି ଠିକ୍ ସମସ୍ତାବରେ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏହା କବିଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଏବଂ କବି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବାରୁ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଦୂରରେ । ଏହି ଦିନଟି ଶ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅନୁସାରେ 1574 ଶ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣନାରୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, କବି ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ପାରହୋଇ ସାରିଥିବେ । ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁକରଖେତଠାରେ ରାମକାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମକାହାଣୀ ଲେଖିବା ସମୟ ଭିତରେ ସେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏବଂ କି ଭାବଧାରାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆନୁମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ । ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପିପାସା ଥିଲା । ତେଣୁ ଶେଷରେ କାର୍ଗୀରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମହାଜ୍ଞାନ ଶେଷ-ସନାତନଙ୍କଠାରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଦର୍ଶନ ଯେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତା’ ନୁହେଁ; ସେ

ଜ୍ଞାନର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ରଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ବହୁ ରୂପ ‘ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ନୀପନ’ ଏବଂ ‘ମାନସ’ରେ ନିର୍ଭୁଲରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶେଷ-ଧନାତନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଲୋକମୁଖରୁ ଜଣାଯାଏ, ନନ୍ଦ ଦାସ ନାମକ କବିଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କବି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ-ଭକ୍ତ । କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥାରେ କବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିଥିବେ ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଶୈବସମ୍ପର୍କ ମତବାଦରେ ସେ ବିଶେଷରୂପେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ ହୋଇ ରହିପାର ନ ଥିଲେ । ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ପରମ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ—ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ମହାବୀର ତାଙ୍କ ନିଜର ଇଷ୍ଟ-ଦେବତା । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମହାବୀର ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜର କରିନେଇଥିଲେ”, ଲଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନର ନାନା ଭାଗ୍ୟବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ସେ (ମହାବୀର) ତାଙ୍କୁ ବରାବର କରୁଣାଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଶିଷ୍ୟ ବା କେହି ଗୁଣଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଥ-କବିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେମାନେ ମହାବୀରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବେ । ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଦ, ସୁରାଣ, ଉପନିଷଦ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ, ରଚନାରେ ଯାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ‘ମାନସ’ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଯେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କବି ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର

କରିଚନ୍ତି । ସେ ବହୁପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଐକ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଧର୍ମସଂପର୍କ ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ମାତ୍ର ଥିଲା । ସେହି ସମାଜରେ ସବୁ ଜୀବନ ଏକ—ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସେ ସମର୍ପକ ଥିଲେ । ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ !

ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଯେ ରାମ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ କରୁଣାରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ପବନତା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାଦ୍ୱାରା ଏ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି-ପାରିବା ହିଁ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ତାଙ୍କ ଅବବୋଧ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ରାମ-କାହାଣୀ ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମ । ଆମର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ନହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଏବଂ ଜନଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାମ-କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ । ଐଶ୍ୱରୀକ ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଯେ ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ ଲେଖୁଥିଲେ ଏ କଥା ସେ ନଜେ ଭକ୍ତିର ସହ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଛ୍ୱଳ ଭୂମିକା ଭିତରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମ-କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଚନ୍ତି । ଏହାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ “ମୋର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆତ୍ମର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶେଷ କବିତାରେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଚନ୍ତି “ମୋର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ।” ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ

ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ନୁହେଁ ବା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନରକର ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ପୁରୁଷ; ସିଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀ ଶୋକ ଶୋକ ଗଲବେଳେ ସେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଉଠିବ । ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସିଏ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେବେ । ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ ଦିଅଁ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଲୋକକଗଣ, ସନ୍ଦେହୀ, ବିଦ୍ରୁପକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ନ ଲେଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖି-ଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବେ । ନିଜେ ଯାହା ଛିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦୃଢ଼ ରହିଛନ୍ତି । କାରଣ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ କବିତା “ଗଙ୍ଗା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ” ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ ତତ୍କାଳୀନ କବି ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରିଥିବେ । ଯେଉଁ ଅଧିବ୍ୟାସ-ବିଶାରଦ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଐଶି-ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଭବିଷ୍ୟତ ସାମାନ୍ୟ କଳ୍ପନାର କଥା ବୋଲି କହି ଐଶିଶକ୍ତିକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ବରଷ ସନ୍ଦେହ । ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସନ୍ଦେହ ଦିନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ଜାଣି, ତାହା ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲରୂପେ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଗୀଜନ ଧ୍ୟେୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ରାମ କଣ ସମାନ ? ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟେ ସମାନ; କାରଣ ସର୍ବାମ ଓ ଅର୍ବାମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅର୍ବାମ ଅଚଳମୟ ଅନାଦି ନିରକାର, ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବାମ ପାଲଟିଉଠନ୍ତି । ଏହା ଠିକ୍ ପାଣି ଓ ବରଫର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସଦୃଶ ।

ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମନାମର କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଟିଏ ଧାର ସଂପର୍କରେ ଯେତେ ସନ୍ଦେହ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଚନ କରନ୍ତି । ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣେ ତାର ଆଗ୍ରହ ନେଇ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, “ଅନିବାରଣୀୟ, ଅତଳପ୍ରସ୍ଥ^୧, ଅନାଦି ଏବଂ ଅତୁଳମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସର୍ବାମ ଏବଂ ଅର୍ବାମ ଏଇପରି ଦୁଇଟି ଆକାର ଅଛି । ମୋ ମତରେ ନାମ (ରାମନାମ) ଏଇ ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର । କାରଣ ଏଇ ନାମର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟି ଆସିପାରେ” । ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି “ମୋର ଏଇ ଦୃଢ଼ ମତବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଲିଷ୍ଟ ଖିଆଲ ବୋଲି ଦୟାପୂର୍ବକ କେହି ମନେ କର ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ତାହା ସବୁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଜନ୍ମ । ଅର୍ବାମ ଓ ସର୍ବାମ ସଂପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ । ଅର୍ବାମ ଅଗ୍ନି ପରି କାଠଖଣ୍ଡିକରେ ଲୁକ୍କାୟିତ; ସର୍ବାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ । ତେଣୁକରି ମୁଁ କହେ ନାମ (ରାମନାମ) ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ।” “ଅରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି “ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନାମ ବସିଛି ସେଇ ନାମ ଓ ସେ ଏକ;

କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ସେବକ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ” । “ନାମ ସଂଗେ ସଂଗେ ସେଇ ରୂପକୁ ଆବାହନ କରେ” । “ଏଇ ନାମ ସଂସୀମ ଓ ଅସୀମ ଉଭୟର ସାକ୍ଷୀ” । ଏହା “ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ପରି” ଯିଏ କି ଜଣକର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାଇଦିଏ । ଗଣ୍ଡର ଉକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଶ-ସହକାରେ ସେ ଏଇ ନାମର ଶକ୍ତିକୁ ସୀମାଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଣାସ କରନ୍ତି । “ଜୀବତାବସ୍ଥାରେ ରାମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀର ହୃଦୟକୁ ଏଇ ନାମ ପବନ କରିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି” ।

କବି ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ଶିବ-ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ କଥୋପକଥନ । ତହିଁରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପସ୍ଥ ରାମଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିଚୟ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସ୍ବାଭାବିକ ବୁଝାଇବା ଶକ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ମାନବିକ ଗୁଣ-ସଂପନ୍ନ । ଏହା ତାଙ୍କ ରାମପ୍ରେମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ ସୀମାରେଖା କାହିଁକି ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମ ଉକ୍ତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ନିର୍ଭୁଲଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପାରମ୍ପରିକ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଥିବା ନବଧା ଉକ୍ତିର ବିବରଣୀ ଦେବାରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ପରାନ୍ମୁଖ ନୁହନ୍ତି । ସେ ନବଧା ଉକ୍ତିର ଗଣନା ରାମ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି :

ପ୍ରଥମ—ସତ୍ସଙ୍ଗ

ଦ୍ଵିତୀୟ—ରାମକାଣ୍ଡି-କାହାଣୀରେ ଗଣ୍ଡାର ମନୋନବେଶ ।

ତୃତୀୟ—ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ।

ଚତୁର୍ଥ—ନିଷ୍ଠପଟଣବେ ମୋର କାଣ୍ଡିଗାନ ।

ପଞ୍ଚମ—ମୋର ନାମ ଜପ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବେଦ-ଆଦେଶ
ତୁଲ୍ୟ ଗଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଷଷ୍ଠ—ଆତ୍ମ-ସଂଯମ, ନୈତିକ ଶୌଚ, ଧର୍ମ କର୍ମର ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ
ସାଧନା ।

ସପ୍ତମ—ଚତୁଶକ୍ରସମୂତ ରାମଜ୍ଞାନ; ଯଦ୍ବାସ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ
ଶକ୍ତି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ; ସଜ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ
ନିଜଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ।

ଅଷ୍ଟମ—ନିଜର ଯେତିକି ଅଛି, ତହିଁରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ;
ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ-ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ୍ ପରିହାର ।

ନବମ—ସରଳ ଅକପଟ ବ୍ୟବହାର, ମୋ ଉପରେ ଦ୍ଵାର୍ଦ୍ଧିକ
ବିଶ୍ୱାସ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅବସାଦମୁକ୍ତ ମନ ।

ଉଗ୍ରବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏଇପରି ଭକ୍ତର ପ୍ରତି-
କ୍ଳବ 'ମାନସ'ର ପ୍ରଧାନତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ
ହୋଇପାରିବ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ମନ ଭୟ, ଭୁଲକଣ୍ଠା, ବାସନା ଓ
ଅହଂକାରରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶଂସାଦ୍ଵାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ
ନୁହେ; ଯାହାର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସଦିଚ୍ଛା-
ମୟ ଓ କାହା ପ୍ରତି କ୍ଷୀପର ନୁହେ ଏବଂ ଯିଏ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଏ
ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଧୃତରେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତର ଜୀବନ
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି କବି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ।

ପ୍ରକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜଗାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଧର୍ମମତ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର

ଅପେକ୍ଷା ମାନବିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବିକାଶ ଲାଗି ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଯାହା ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । “ଭକ୍ତି ବ୍ୟଧନ ହୁଏନ” । “ବାହ୍ୟକ ଯାହାଯ୍ୟ ନପାଇ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ” ନିଜର ସକୋଟ ଦାବି ଉପରେ ଏ ଠିଆହୁଏ ଏବଂ “ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଅନୁଗତ” । ଏହାର ମୂଳ ରହିବ ସରଳ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଓ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଅତି ଘନିଷ୍ଠତମ ଗୋଟିଏ ରୂପର ନିତ୍ୟ ଅବଗତି ଭିତରେ । ଯେକୌଣସି ପାର୍ଥବ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଅ, କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବବୋଧର ଅଭାବ ତୁମଠି ଥାଉ, ସେ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ରହି ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେଉଁ ରାମଭକ୍ତି ସମର୍ପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମାନବିକ ସ୍ଵପର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଫୃତ୍ସବା ଯେପରି ଭଲ ମନ୍ଦ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଯାତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲିବ, ତାକୁ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାମପ୍ରେମ ସେ ସବୁର ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଦିଏ । “କିଏ ଜାଣେ କିଏ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ଯିବ କି ନରକକୁ ଯିବ ? କିନ୍ତୁ ରାମଭକ୍ତି ତୁଳସୀ ଦାସ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଫୃତ୍ସବା ମାଟିର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର !”

ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ ଯେଉଁ-ମାନେ ମହାନ୍ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାୟିତ୍ବ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସତେ ଯେପରି ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସାଧନା ।

କବିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାରିଜଣ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ଗୁଣ ଓ ସ୍ଵଭାବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ହନୁମାନ,

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭରତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ରାମଙ୍କ ଲାଗି ଅବଶ୍ରାନ୍ତ କର୍ମ-ତତ୍ପର, ସେଇପରି ରାମଭକ୍ତ-ସଂପର୍କିତ ନଗୁଡ଼ ଭରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର । ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ସେବା ଦାନ କରିବାରେ କମ୍ ନିଷ୍ଠାପର ନୁହନ୍ତି । ସେବା କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ; ସେଇ ସେବାରେ କି ଭାବ ରହିଛି ତାହାହିଁ ବିରୂପ୍ୟ । ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭରସା ରହିଛି, ରାମଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି କରିଥିବା ନାବିକ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଶାରୁଣୀ-ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗଳ୍ପଟି ସେଇ ମାନବିକ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏହା ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ କବିଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରସାର ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପାର୍ଶ୍ୱତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, କ୍ଷମତା-ପନ୍ଥା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥକ-ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଙ୍ଗଳକର ମତ ତହିଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର କିପରି ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ; ଯଦିଓ ଏହିଭଳି ଜୀବନର ବିଶ୍ୱମେଣୀ ଭାବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା । ବରଂ ସେ କହନ୍ତି “ସେ ଏକା ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି-ପାରିବ, ଯେ ତିନୋଟି ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ।”

ଯେଉଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ

ମତବାଦ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବିଶ୍ୱାସର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ର ଅନ୍ୟତମ ଗୌରବ । ଅସୀମ ଓ ସସୀମ ମଧ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଓ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରାମ ଓ ଶିବଙ୍କ ଉପାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ରହିଛି—ସେସବୁର ବ୍ୟର୍ଥତା ସମସ୍ତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ବହୁ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିପଥ ହେଉଛି କର୍ମପଥ ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମପଥ ହେଉଛି କେବଳ ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନପଥ । ଏପରି ଦେଖାଇବାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସଂଘଟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ବା ଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ।

ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ରେ ମହାକାବ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଉତ୍କଳ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ତୃତ ପଟ୍ଟଭୂମି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନରାଶିର ଉଲ୍ଲେଖ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧିକାର ଓ ବିଶ୍ୱଜନପ୍ରିୟତା, ଯାହା କି ପୃଥିବୀ ସାହିତ୍ୟର ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ସମସ୍ତ ସେଥିରେ ଅଛି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଏ କାବ୍ୟ ଗଠନରେ କିଏ ପାରମ୍ପରିକ ସାଧାରଣ ମାତ୍ର ଯତ୍ନର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ଭୂଲ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମୁନିଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦାତନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ପରମ୍ପରା ବା ଆଦର୍ଶ ବାଧା ଦେଇନାହିଁ । ରାମ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମ

ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ନିଜେ ଉନ୍ନତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘନସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ଗଲୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେତକ ଅନୁରାଗ ଲାଭିଛି । ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ରବଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଶାନ୍ତ ଦେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ସୁସ୍ୱାଦତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନ ହୋଇ ବିସ୍ତୃତିରୁ ଟିକିଏ ବିରତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ପ୍ରତି ସର୍ଗର ଆକାରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଏତେଟା ନଥାନ୍ତା; କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ କଥୋପ-କଥନ, ଆବାହନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାର ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ତାକୁ ସେ, ଏହି ପାରି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମନକୁ ମୁକ୍ତ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରଖିବା ରାମ-କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମ-କାହାଣୀ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଏବଂ ପାପବିମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ ।

ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଭାବ ସମଗ୍ର ଚଳୁଟିକୁ ଗ୍ରସ୍ତୀକ୍ରନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଯଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମ ଚରିତ-ମାନସ ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକବାରେ ଭିନ୍ନ । ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ବହୁ ପାଠକ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବା ଦିବ୍ୟସଂଗୀତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ।

୬ କାଶୀରେ ଭାଗ୍ୟପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଜୟ

ତୁଳସୀ ଦାସ ଯଦିଓ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 1574 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି ଯେ, ସେ କାଶୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ର-କୂଟରେ ବିରାଟ ଧର୍ମପ୍ରେରଣା ଜାତ ହେବାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହୃଦୟଗ୍ରାସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଶ ଭିତରେ ‘ରାମଚରିତମାନସ’ର ପ୍ରଥମ ଢଳି ସର୍ଗ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ତାହା ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉତ୍କଳ୍ପତମ ଲେଖା ବୋଲି ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏଇ ଢଳି ସର୍ଗର ଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀର ସମୀଚିନତା ଏମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ । ଫଳ୍ଗୁଣ ରାମ-କାହାଣୀର ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାତାବରଣ—ଏ ସବୁର ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ଅବଧ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ରହିଛି । ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଏହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର । ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଛି । କଥିତ ଅଛି, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ କୁଫୁଲାରରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଉଦାର ମନସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଶାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ତାଙ୍କ ସହଜାତ ଚରମର ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ରାମଚରଣ (ଅଯୋଧ୍ୟା) ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଭୀର ଓ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମମତା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଶାବଳୀର

ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ତଥାକଥିତ ଯୋଗୀ-ମୁନିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ସେ ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଯୁଗୀ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ସେ ‘ଦୋହାବଳୀ’ରେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ-ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଓ ପରିଧାନ ଅଳ୍ପ ସାଧାରଣତରଂର ସେଇମାନେ ଯୋଗୀରୂପି ଭାବରେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେବାଳୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଷ୍ଟମାନ ଓ ଦୁର୍ମାର୍ତ୍ତର ଗହ୍ବର । ଶାସକମାନେ ଡରେଇ ଥରେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି । ଦେଶରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡା, ଦସ୍ୟୁ ବା ଘାତକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ।” ମୂର୍ଖ ଅସହସ୍ତ ଜନତା ପ୍ରତି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ଥିଲା । ଏଇମାନେ ନିଜର ଜୀବକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଗେରୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଆନେମାନେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସଂଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ; ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଯେଉଁ ଆର୍ୟମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଆଲୋକ ଓ ଶାନ୍ତିର ସରାମା ଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତରେ ‘ତୁଳସୀ ଦାସ ବହୁ ସମୟ ରହୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଠସ୍ଥଳ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କାଶୀ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବେ; ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଚାରବାର କିଛି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱମି ଖୋଜୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବାର୍ତ୍ତା ଜନଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ କରିପାରିବେ ।

‘ରାମଚରଣ-ମାନସ’ର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତର ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତହିଁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “କାଶୀ ଶିବ-ପାଦପାଳ ବାସନ୍ତୀ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଭଣ୍ଡାର ଘର । ଏହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ପାପ ବିନାଶ କରେ ଏବଂ ବନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।” ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ସେ ଏଠି କାହିଁକି କଟାଇଥିବେ, ଏହା ବୁଝିବାରେ କାରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ ।

କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୂଟଠାରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନକାମୀ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଖ୍ୟାତି କାଶୀର ଜନ-ଜୀବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ‘ରାମଚରିତ ମାନସ’ର ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ରାମଭକ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅବଗାହନ, ତାଙ୍କ ଲିଖନଧାରାର ନିଶାନତା, ଗଭୀର ମାନବିକତା, କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଗତିଶୀଳତା ଓ ଗୀତିମୟତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଅତିରେ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ । ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କାରଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୁଣ-ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ପରି ଦେବଭାଷାରେ ନ ଲେଖା ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଏବଂ ସବୋପରି ନାନା ଜଟିଳ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ କିମ୍ବା କଠୋର ବ୍ରତ ଉପବାସ-ମୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଲାଗି ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୋଗଲ-ଯୁଗରେ କାଶୀର ସମାଜ ନାନା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବାଣ ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର

ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା । ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀୟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସଂପ୍ରଦାୟର ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ସରଳ ନିଃସ୍ୱ ଜନତା ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଓ ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତୁଳସୀ-ଦାସଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କବି ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ପରମ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ । ଜମିଦାର ତୋଦର ମଲ୍ଲ ଏବଂ ବହୁଭାଷାପ୍ରବୀଣ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅବଦୁର ରହିମ-ଇ-ଖାନାଙ୍କ ପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାର ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି, ତାଙ୍କର ରୂପିତୁଲ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ବହୁଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବାଣୀ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଧର୍ମ-ଗୋଷ୍ଠୀର ରକ୍ଷକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଶୈବମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲରେ ମନେ ମନେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଶୈବ ମତର କ୍ଷତ୍ର କରି ସମସତ ପ୍ରଭୁର କରବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଉଦାର ଧର୍ମ-ମାନ ଯଦି ଏପରି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଯିବ । ସ୍ୱାର୍ଥସଂପୃକ୍ତ ଦଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନାନା ଚନ୍ଦାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ବହୁଦିନରୁ ଚଳିଆସୁଥିବା କମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ

ଯେ ତାଙ୍କର ରାମଚରଣ ପାଶୁଲିପିକୁ ଚୋରକରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ‘ରାମଚରଣ ମାନସ’ର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପକୃତ ତାଙ୍କର କେତେ ସମାଲୋଚକ କହିଲେ ଯେ, ସେ ପୁସ୍ତକଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଶିବ ନଜେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନର ମୋହର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନ ଦିଅନ୍ତି । ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଅଭୁତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ-ସାଧନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରି-ନାହାନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଂକ୍ତି ରହିଛି । କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚିତ କରନ୍ତି ।

ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଥିଲା । କାଶୀ ନଗରର ଇଷ୍ଟଦେବତା ଭାବରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ—ଏଇ ଆଶାରେ ସେ କାଶୀ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଶିବ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଏବଂ ଗୁରୁ । କାରଣ ରାମପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ।

ରାମଙ୍କ ଭୂଷ୍ଟରେ ସେ କୁହାଇଛନ୍ତି, “ଯେ ଶିବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ସେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ” । ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଧର୍ମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କବି-ଜୀବନର ଏ ନିଷ୍ଠା ଓ ଯଥାର୍ଥ ଭାବ-ଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନ ଥିଲା ।

ଶିବଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଦଳେ ଭୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ଥିଲେ । ଏଇମାନଙ୍କର

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଭଲ ପାଉ ନ ଥିଲେ । “ସେମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ୍, ପୁରାଣ ଓ ବ୍ୟାକରଣକୁ କାଠ ଖଣ୍ଡ ପରି ମନେକରି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ” । “କଳିତକରୁଳ ଉଠାଇ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ଦର୍ଶ୍ୟ କରୁଥିଲେ” । ମୂର୍ଖ, ଅସିକ୍ଷିତ, ଧର୍ମ-ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନରୁ ଦୃଶା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ “ମାୟା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ” ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଜାଣୁ ନ ଥିଲେ କି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ସେ ଯୁଗ କିମ୍ବା ସେ ଯୁଗର ପ୍ରଚଳିତ ମତଗତ ସହିତ ସମତାଳରେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଥଚ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରେଇ କରି ଠୁଳ ହେଲା । ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧ କେବଳ ବାକ୍ସୁଦରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରକତ କରିବାକୁ ଯେତେଦୂର ଯିବାର ଯାଇପାରିଲେ । ନୈରାଶ୍ୟରେ କାଶୀର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଶିବଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦିନଯାକ ଠକମାନେ ମୋତେ ଟଣାଓଟଣା କରନ୍ତି, ରାତ୍ରେ ରୋମାଚେନ ମୋତେ ଘେରି ରହନ୍ତି; ତୁମେ ଯେବେ ମୋତେ ଟିକିଏ କରୁଣା-କଟାକ୍ଷରେ ନ ଚାହିଁବ, ଏହି ସହରରେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ।”

ଥରେ ବିପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିକ୍ଷା ଘଣ୍ଟା ଓ ଲୁଲନପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କଲେ । ଆନ୍ଧ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଆତ୍ମମଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ପରି, କବି

ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ପାଂକ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ କି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେସବୁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି । ରାମ ତାଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଓ ସ୍ଵାମୀ ଏବଂ “ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ରାମଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଭାଗ୍ୟ ଲଭ କରିବେ” ।

କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ କହିଛନ୍ତି, ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତେ ନା । ଧର୍ମର ସହ ସବୁ ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟ ବରଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସହିଯିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ନିଜର ଆତ୍ମ-ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସକଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍ତରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର କୈଫିୟତ ଖୋଜୁଥିଲେ । କାଶୀ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କଳ (କଳିଯୁଗ) ସମ୍ପର୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କଳି ବା ସକଳାନ ସହ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ବୋଧହୁଏ ମଣିଷ “ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସତର୍କ” ନ ଥିଲା; କିମ୍ବା ପରା ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଏ ଗୋଟିଏ ପରିମାପ । କାରଣ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ଧ୍ୟାନ ଭାବନା ପରିରହିଥିଲା । ଏହା-ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅଧିକ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ବିଚଳିତ

କରି ନଥିଲା, କରିଥିଲା ଧର୍ମର ଅଭାବ ।

ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଏଇ ସ୍ତର ସମୟ-
ଅନୁକ୍ରମେ ମଉଆସିଲା, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସାଧନରେ ବିଫଳକାମ ହେଲେ । ଦୁଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରର
ଉଦ୍ଭବକୁ ଉଠିବାଲାଗି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ
ନାନାପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁ
ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ।

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନିବାସସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଗଙ୍ଗା-
କୂଳରେ ! ଏଇ ପବିତ୍ର ନଦୀ ନିକଟରେ ସେ ରହିବାକୁ ସୁଖ
ପାଉଥିଲେ । “ସ୍ୱର୍ଗୀରଥୀ ଜଳପାନ ଏବଂ ରାମନାମ ଜପ ମୋର
ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ” ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କ କବିତାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି । କାଶୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ
ବିଶେଷରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରଜ୍ଜାପ ଘାଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର
ପ୍ରିୟବନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗାରାମ ଯୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅତିଥି ଭାବରେ
ରହୁଥିଲେ । କଥିତ ଅଛି, ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ
ବସି ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଭକ୍ତିଗ୍ରନ୍ଥ ‘ବିନୟ ପର୍ବିକା’ର କେତେକ ଭାଗ
ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ । କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଥିଲେ ହନୁମାନ
—ବାରଟି ମନ୍ଦିର ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
ଗୋଟିଏ ସଂକଟମୋଚନଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସୁନଶ୍ଚି ଆସିବାଟଠାରେ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ କବି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଶେଷ
ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କବି
ଭାବରେ ଏବଂ ଦେବପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ

କରିପାରିଥିଲେ । କେବଳ କି ବା ସାଧୁ-ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତା' ନୁହେଁ । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଝିପାରବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖାଯବୁ ଲେଖିଚନ୍ତି, ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ । ଦୁଇଟି କାମରେ ସେ ଖୁବ୍ ତପ୍ତର ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ରାମଲଳା ଉତ୍ସବ । ରାମାୟଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଲଳା ଉତ୍ସବ ସେ ଆସି-ଘାଟଠାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆସିଘାଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଟି ରାମଲଳା ଉତ୍ସବରେ ଲଙ୍କା ବୋଲି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ସେଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗାଦମ ଯୋଷୀ କାଶୀରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନତମ ବନ୍ଧୁ । ଜଣାଯାଏ ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ହନୁମାନ ଦେବଙ୍କର କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦରାଇବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି । ଥରେ ଯଜଘାଟ ଯଜ୍ଞାଳୟ ପୁଅ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଶିକାର ସମୟରେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ । ତାଙ୍କର ବାପା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗାଦମ ଯୋଷୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, “ଯଜ୍ଞକୁମାର ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ କି ନାହିଁ ?” ଗଙ୍ଗାଦମ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ତା' ଆରଦ୍ଦିନ କହିବେ । ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଚନ୍ତି—ସବୁ ବୃକ୍ଷନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ । ତୁଳସୀ-ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରମ ଆଗ୍ରହ । ସେ ଗଣନା କରି କହିଲେ, ପିଲାଟି ତା' ଆରଦ୍ଦିନ ସଂଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିବ ।

ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ସତକୁ ସତ ପାଲଟି ଏବଂ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମେ ଟଙ୍କା କବିଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ । କୃତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ଟଙ୍କାତକ ନେଇ କବିଙ୍କ ପାଦତଳେ ଥୋଇଦେଲେ । ଭୂଲସୀ ଦାସ ସେ ଟଙ୍କାତକ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କଲେ । ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ବାରହଜାର ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ । ସେଥିରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଖଟି କଲେ । ସେଇ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱକଟମୋଚନ-ଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସହର ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ସବୁଠୁ ବେଶି ଜନପ୍ରିୟ ।

ତୋଦରମଲ ନାମକ କବିଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଏବଂ କବିଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ । କଥିତ ଅଛି, କବି ‘ରାମଚରଣ ମାନସ’ର ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇଥିଲେ । କାଶୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କବି ଯେତେବେଳେ କୃତସଂକଳ୍ପ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୋଦରମଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧମେ କାଶୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଥିଲେ । ତୋଦରମଲ ମଉଯିବାରୁ ‘ପାଞ୍ଚନାମ’ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦଲିଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ୧୭୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା; ଯଦ୍ୱାରା ତୋଦରମଲଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କଥିତ ଅଛି, ଏଇ ଦଲିଲ ଉପରେ କବିଙ୍କ ନିଜ ହାତଲେଖା କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ରହିଥିଲା । ଏଇ ଦଲିଲଟି ତୋଦରମଲଙ୍କ ଏଗାର ପୁରୁଷସାଏ ରହି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀର ରାଜା ନିରାପଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରଖିଛନ୍ତି ।

ତୁଳସୀଦାସ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲେଖନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତୋଦରମଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଗଭୀରତମ ଶୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି । “ଗୁରୋଟି ଗାଁର ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାନ୍ — ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଘାପ ଲିଭାଇବା ଏଇ ଦୁଃସମୟରେ ! ରାମଭକ୍ତିର ଘର ଥରେ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କଲୁ ପରେ ତାକୁ ସେ କାନ୍ଦୁ ଖସାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁ ଖସାଇଦେବା ପାଇଁ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ତୁଳସୀ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି । କିନ୍ତୁ ତାର ଏତିକି ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଯେ, ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ି ଜୀବନର ଯାତ୍ରାପଥରେ ଚାଲିବ ।” କଥିତ ଅଛି ଯେ, ବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ହେତୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତୋଦରମଲ୍ଲ ତାଙ୍କୁ ଅଧି ଘାଟଠାରେ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ବହୁ ଗଳ୍ପରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ, ତତ୍କାଳୀନ କବି, ସାଧୁ ଓ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷମାନେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଭ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଦାସ, ନନ୍ଦଦାସ, ବନାରସୀ ଦାସ, କେଶବଦାସ, ହିତ ହରିବଂଶ, ମିରବାଣୀ, ଅବଦୁର ରହିମ୍ ଖାନ-ଇ-ଖାନା ‘ରହିମ୍’ ଏବଂ ରାମଖାନ । ତାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣି ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ଐତିହାସିକ କାଗଜପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ଲେଖାମାନ ନଥିବାରୁ

ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନି । କବିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଏବଂ ‘ଭକ୍ତମାଳର’ ଗ୍ରନ୍ଥକାରୀ ନଭ ଦାସ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ । “ତତ୍କାଳୀନ କଳ୍ପସିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ ।” ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବେଶ୍ କାରଣ-ମାନ ରହିଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଏବଂ ଏଇ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଇ କବି ଓ ପ୍ରାଣସୁକ୍ତମାନେ ସଫର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା । ନଭଦାସ ଏବଂ ନନ୍ଦଦାସଙ୍କ ପରି କୃଷ୍ଣମତର ଭକ୍ତମାନେ ମୂଳତଃ ଥଣ୍ଡା ବା ଟାହୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ତୁଳସୀ ଦାସ ସୂର ଦାସଙ୍କ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଏତେ ଭଲପାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ସଂଗୀତକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାବଳୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଲେଖିଥିଲେ । ଜୈନପୁରର କବି ବନାରସୀ ଦାସ ଜଣେ ଜୈନ । ସେ ରାମାୟଣକୁ ପ୍ରାଣସା କରି ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବାରୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱାତ୍ ପଢ଼େଣନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଣସା କରି ଭକ୍ତିପୁର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସଂଗୀତ ଲେଖିଦେଲେ । ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଶୈବ-ମତାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥଳ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶୈବ ମତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନଥିଲା । ଅବଦୁର ରହମ୍ ଖାନ୍-ଇ-ଖାନା ଜଣେ ମୁସଲମାନ କବି ଏବଂ ଶାସକ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ କବି ପରସ୍ପରକୁ

ଅଭିବାଦନ କରିବାରେ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରୁନଥିଲେ । ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କ ସାବଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଇଦିଏ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଏ ସେ କପରି ଆଦର ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଥିଲେ ।

ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ । ରଜା ମାନସିଂ ଏବଂ ଜଗତ ସିଂ—ଏ ଦୁଇ ଜଣକ ନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା କଷ୍ଟକର । କଥିତ ଅଛି ସେ ଅଭୂତ କୌଶଳମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର କବିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ହେବାପାଇଁ ଏବଂ ଅଭୂତ କୌଶଳମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନାଧୀନ ଐତିହାସିକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି । କଅଣ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କବି ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ‘ଭକ୍ତମାନ’ ଟୀକାରେ ପ୍ରିୟଦାସ କହିଛନ୍ତି—“କବି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ । ତୁଳସୀ ଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ—ଅଭୂତ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା । ରାମଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ରଖିବା ଉଚିତ ।” କବିଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର । ଜୀବନର ଉତ୍ତରାଦିରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କାଶୀରେ ଜଣେ ଯଶସୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ବିଶିଷ୍ଟ

ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି । ମନେହୁଏ କବି ନିଜେ, କି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି କି କ୍ଷମଦାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିନଥିଲେ । ଦଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାନ୍ତି । କାରଣ, ସେତେବେଳେ କବି ଲେଖୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି । ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ଯେବେ କୌଣସି ଭଜ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାପାଇଁ ଡାକରା ଆସେ, ସେ ବଡ଼ ଅସ୍ପୃହ ବୋଧ କରନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, “ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ଵାରେ ଦ୍ଵାରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥିଲି; ଏବେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମୋର ପାଦତଳେ ।” ଏହା କିମିତି ହେଲା ସେ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । ସେତେବେଳେ “ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁଳସୀ ଥିଲା ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ତା’ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁ “ମୁଁ ଧୂଳିକି ପବିତ୍ର ବଳି ବିରାଟ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରାଯାଉଛି । ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଭୂତ କର୍ମ । କିନ୍ତୁ ମନେହୁଏ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏ ପରି-ବର୍ତ୍ତନରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି “ଯେବେ ଜଣେ ଘନ ଦୁର୍ବଳ ଦାସକଟାଳି ପାହାଡ଼ପରି ସୁନାବୋର୍ଡ଼ଟି ଧରି ଆସିବ ସେଥିରେ ତା ଘରର କେବଳ ଦୈନ୍ୟ ମେଣ୍ଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟର ଦୈନ୍ୟ ମେଣ୍ଟିବନି । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭିତ୍ତିୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗତିକରି ଏବଂ ଭିତ୍ତିୟ ଯେ ଦ୍ଵିଗୁଣ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ତାହା ଅନୁଭବ କରି, ତୁଳସୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳି ଦେଇଛି । କରୁଣାର ସରିତ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି, ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାରିତ

ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଉ ରହିନି ।” ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଲାଣକର ନୁହେଁ । ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁରଣ କରାଇଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ।

ଜୀବନର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଅତ୍ୟୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ବହୁତ କାହାଣୀ ରହିଛି । ଏଇ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ କବି ଓ ସନ୍ଥଜନମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି ଯେ ସରଳ ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ନାମ ମୂଳରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହା ନ୍ୟାୟତଃ ମନେକରାଯାଇପାରେ । ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ରହିଆସିଥିବାରୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନର କେତେକ ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ତାଙ୍କପରି ଅତ୍ୟୁତ-କର୍ମୀର ଖ୍ୟାତି ଉପରେ, ଯିଏ କି ମନୁମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ସେଇ ଅତ୍ୟୁତ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଅଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ । ସେ ନିଜେ ଏତେ ବିନୟ, ଏତେ ଭଦ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ଠକପଟ ଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ରହିବାର ବାସନାକୁ ସଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ଅଶୀବ କଷ୍ଟକର । ଏହା କହିଲେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟଲକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁଟ ସରଳତା, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଅବଚଳିତ ମନ, ଧର୍ମରେ ମହାନ ଉଦାରତା ଏବଂ

ପଥପ୍ରସ୍ଥ ଓ ବସନ୍ତ ପ୍ରତି କରୁଣା ।

କାଶୀବାସ ବେଳେ ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଲଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗାଳରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଓ ଭଗବତ୍ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ।
ଏଇ ବସନ୍ତମାନଙ୍କରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାର ନୂତନ
ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲଭିକରିଥିଲେ ।

7. କାବ୍ୟକୃତି

କାଶୀକୁ ଆସିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସର ଲେଖା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥ କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ- ଭାବରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଯନ୍ତର ଅଧିକାରୀ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରୁଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖା ସରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀକାଳ ବସ୍ତ୍ରରହିଥିଲେ । ଏହି ଅମର ମହାକାବ୍ୟର ସୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଦୃଢ଼- ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଲିଖିତ ଓ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ତାଲିକା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକମତ ଯେ କେବଳ ବାରଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ନିଜର । ଏଇ ବାରଟି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି — ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀ, ରାମାଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଲଲିନହଞ୍ଜୁ, ଜାନକୀ-ମଙ୍ଗଳ, ରାମଚରିତମାନସ, ପାଦ୍ମା ମଙ୍ଗଳ, କୃଷ୍ଣ ଗୀତାବଳୀ, ବିନୟ ପଦିକା, ଗୀତାବଳୀ, ଦୋହାବଳୀ, ବାରବେଇ ରାମାୟଣ ଏବଂ କବିତାବଳୀ । ରାମ-ଚରିତ ମାନସ, ରାମାଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଦ୍ମା ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଛଡ଼ା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କେବେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ତାର ସୂଚନା କବି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ ସନ ତାରିଖ ନ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ରାମଚରିତ ମାନସର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା

ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି, ତାହା କବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚୋଡ଼ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1604 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସଂରକ୍ଷିତ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାଲିହାବାଦଠାରେ ରାମଚରଣମାନସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରଖାଯାଇଛି । ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏ ମହାକାବ୍ୟର ଭାଷାନ୍ତର ଏବଂ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବାର ଶେଷ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଇ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମାନସର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି ।

ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ରାମ-ଏବଂ ରାମକାହାଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଭାଣ୍ଡ । ମନେହୁଏ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ କବି ନିଜକୁ ଗୀତି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ରାମକାହାଣୀର କ୍ଷୀଣ ସୂକ୍ଷ୍ମାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂଗ୍ରହର ସମସ୍ତ କବିତା ଏକତ୍ର କରାଯାଇଛି ସେଇ ରାମକାହାଣୀ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ାବୁଝିରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ପୁରୋଗମକୁ ଗୁଲିଆସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୃତ୍ତି ବା ଛନ୍ଦ, ଆଲଙ୍କାରକ ପ୍ରତିକଳ୍ପନା ଓ ସଂଗୀତ-କଳା, ଯାହାପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ରହିଛି ।

ଗୀତାବଳୀରେ ରାମକାହାଣୀ ଗୀତି ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ମେଳ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନା । ସରଳ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସାଙ୍ଗୀତିକ କଳା ଯୋଗୁ ଗୀତି-ଗୁଡ଼ିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ । କବି ଭାବଚିନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଘଟଣାବଳି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କି ଆସେ ଆସେ ଗୀତି କବିତାର

ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମନୋରମ ଛବିଳ ସଂପଦ ରହିଛି । ଯେଉଁ ସ୍ୱଗସ୍ୱରିଣୀର ଗୁଣରେ ଏଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭଳାପାଇଛି ସେଇ ସଂଗୀତମୟ ସ୍ୱଗସ୍ୱରିଣୀ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବଧାରା ନିବିଡ଼ ସଂପର୍କ ଦେଖାଯାଏ । ଭୂଲକ୍ଷୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । କବି ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳୀୟ ସୁବଳ ସଂଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ । ଏଇ ମାନେ ରାମଙ୍କ ଗୌରବ ରାଧା ଉତ୍କଳଶ୍ରୀତ ଧର୍ମ-ପ୍ରାଣ ଶ୍ରେଣୀ-ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତରେ ଏ କଥା ରହି ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ମନେକରିବାର କିଛି ନାହିଁ ।

ଗଞ୍ଜାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବସଂପଦ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଲକ୍ଷୀ ଦାସ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭାବ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାମ କାହାଣୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଦିଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ତିନୋଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ି ଅଥର ପ୍ରାଣବିମୋହନ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଯଥା—ରାମଲଲନଟ୍ଟ, ପାବଂ ମଙ୍ଗଳ, ଜାନକୀ ମଙ୍ଗଳ—ବୋଧହୁଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ରାମଲଲନଟ୍ଟ କୋଡ଼ିଏଟି ପଦ ପୁଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ । ଏଥିରେ ବ୍ରତୋପନୟନ ଓ ବିବାହ ସଂପର୍କୀୟ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଅଯୋଧ୍ୟା ସରକୁଣ୍ଡର ମାଙ୍ଗଳିକ ଘଟଣାଗଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ପୁରଣ କରାଇଦିଏ ।

ପାବଂ ମଙ୍ଗଳରେ କବି ଶିବ-ପାବଂଙ୍କ ବିବାହ-ଉତ୍ସବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ କବି ଏ ଘଟଣାକୁ ‘ମାନସ’ରେ

ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସ୍ମୃତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଏହାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ମାଧୁରୀ ଅଛି । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି । ଏହାର ଲିଖନ ଭଂଗୀରେ ମିତାଗୁର ଏବଂ ସରଳତା ଜଣେ ମହା-କାବ୍ୟର କବି ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିଜୟ । 1586 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥିବାରୁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାନସର ଲେଖା ଶେଷକରିଥିଲେ । ଶିବକୁ ନିନ୍ଦାକରି ରାମକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇ ପାର୍ବତୀମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବ ।

ଲିଖନଭଂଗୀ ଏବଂ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦିଗରୁ ପାର୍ବତୀମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜାନକୀମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜାନକୀମଙ୍ଗଳରେ ରାମ ଓ ଜାନକୀଙ୍କ ବିବାହ ଦୁଇଟି ସୋହାଗଟି ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ବାଶ-ବିମୋହନ ମାଧୁରୀରେ ଭରପୂର ।

ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ । ବିବାହ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନତଃ ଛନ୍ଦୋମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବିବାହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ବରଣ କରାଇଦିଏ, ଯାହା କି ସ୍ତ୍ରୀଲେଖମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ-କରିପାରବ । ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାତ୍ରା ମମତା ଦେଖାଉ-ନ ଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜନଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେଇ କିପରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖା ଯାଇପାରନ୍ତା ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।

ମୁକ୍ତକଣ୍ଠାୟ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂରାଧୀୟଙ୍କ ଶ୍ରତିରେ ତୁଳସୀଦାସ

ଯେ ଶିବଙ୍କଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ବରରର ବସୟ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାବଳୀ ବସନ୍ତ ବ୍ରଜ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି-କଳାପର ଲାଳାଭୂମି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଣ୍ଡିମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ । ଏକସଂହିତ କବିତାର ସମାହାରରେ ରଚିତ ଏଇ ଗୀତ-ସଂଗ୍ରହର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସୂରଦାସଙ୍କ ‘ସୂରସାଗର’ କବିତା ଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ।

ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ଯେତେ ଗୀତ ଲେଖିବାର ବୃତ୍ତ ବା ନନ୍ଦ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କବି ହାତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଦୋହା ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ବହୁ ହିନ୍ଦୀ କବି ଏବଂ ଧର୍ମ-ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଭୁଳସୀ ଦାସ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି-ସୂଚୀରେ ଭାବଧାରୀକୁ କୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶେଷରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୋହାକୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୋହା କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାହନ, ଯଦ୍ଵାରା ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପରିଧି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଭୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଦୋହାବଳୀରେ ସୁସ୍ଵଚ୍ଛେଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ପରି-ପକ୍ୱତା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୂଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ଯେପରି ଏଥିର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି, ତହିଁରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ଏଇ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଅନ୍ତସ୍ଥାବୃତ୍ତ ପରିପକ୍ୱ

ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦୋହା ଏବଂ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ତାହା ‘ସୁତର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏ ସଂଗ୍ରହର ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । କାରଣ ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦାନ ଭାବେନା କି ପ୍ରତିଦାନ ଭାବେନା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶାଣ ଯାହାକୁ ବେଳ ତୋପାନ ହଲାଇ ପାରେନା, ସେଇ ପ୍ରେମର ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ଏଇ ଦୋହାବଳୀରେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଯାହା କି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା କରାଯାଇଥିବା ସମାଜ, ମଣିଷ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମତିଗତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

‘ବରବେ’ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ କବିଙ୍କ ଛାନ୍ଦିତ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ପାରିଛି । ଏଇ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ‘ବରବେ’ ରାମାୟଣ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୨ଟି ଗୀତସଂପନ୍ନ ବରବେ ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ କଥିତ ଅଛି, ମୂଳ ବରବେ ରାମାୟଣରେ ବହୁତ ଗୀତ ଥିଲା । ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅବଦୁର ରଫିକ ଖାନ-ଇ-ଖାନାଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଯେଉଁ ବରବେ ଛନ୍ଦ କବିର କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୁର ଅବଧୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଭୟ କବିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଏଇ ଛନ୍ଦ ଅତି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ । ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଭାବଧାରା ଏଥିରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସୁସ୍ଥତର ଗ୍ରହଣକୁ

ଗଣ୍ଡର ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିପାରେ । ଏହାର ମନ୍ତ୍ରର ଗତିରେ ମାଧୁରୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

କବିତାରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀର ବିପ୍ଳବ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଭାଷାରେ ସରଳତା ଓ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶଭାଷୀ ସିଧା ଓ ସରଳ । ସେ କହନ୍ତି, “ସଂସ୍କୃତରେ ଜଣେ ଲେଖୁ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖୁ ସେଥିରେ କଣ ଯାଏ ଆସେ ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ।” ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କବିର ଭାଷାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଭାଷୀକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ରୂପ ଦିଏ, କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୀରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନତର ଲେଖାଠାରୁ ମାର୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଲେଖା ‘ମାନସ’ ‘କବିତାବଳୀ’ ‘ବିନୟ ପ୍ରମିଳା’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶଭାଷୀ ଧୀର ମନ୍ତ୍ରର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରିଛି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ ନ କରି ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଠାରେ ମିଶ୍ରଭାଷା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅବଧୀ, ଶ୍ରେଣୀସୂତ୍ର, ବୃନ୍ଦେଲୀ, ବ୍ରଜଭାଷା ଏବଂ ଖଡ଼ୀବୋଲୀ ଭାଷାରୁ ଯେ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ, ଆରବିକ୍, ପରସିଆନ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଏଇ ନମନାୟୁ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଜନକ । ମନେହୁଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ଭିନ୍ନ ହୁଏ । ‘ମାନସ’ରେ ଏବଂ ‘କାବିତାବଳୀ’ ଭାଷାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ ଅବଧୀଭାଷା, ‘କୃଷ୍ଣ ଗୀତାବଳୀ’ ‘କବିତା-

ବଳୀ' ଓ 'ବିନୟପତ୍ରିକା'ରେ, ବ୍ରଜଭଷା, ପ୍ରାଚୀନା, ଆବାହନ
 ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତ ପଂକ୍ତିମାନ ଦେଖାଯାଏ । ବିଷୟ
 ସଙ୍ଗତ ପାଇଁ ଲେଖାହେଲେ ପାରସିକର ଏବଂ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ
 ଅଣାଯାଏ । ଲେଖାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟବକତା,
 ସରଳତା ଏବଂ ଉପକାରତା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ-
 ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଇଁ ସେତେ ସତର୍କ ନଥିଲେ । ପ୍ରକାଶ-
 ରଙ୍ଗୀ କପର ବଳିଷ୍ଠ, ନୂତନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ
 ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କର ନିୟମ
 କାନୁନ୍‌କୁ ଆଖିରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ।
 ସ୍ମୃତିଶୀଳ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିୟମ କାନୁନର ଅନୁଗମନକାରୀ
 ଲେଖକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସଂପର୍କରେ ସେ ନିଜ ଭାଷା ଓ ଛତି
 ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଜଣେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସ୍ପୃହ ପ୍ରସ୍ତା ଓ ମୌଳିକ ଟିକ୍ତି ।
 ସେ ଟିକିଏ ଉପମା ଓ ଅଳଂକାର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
 ତାଙ୍କର ଏ ଉପମା ଅଳଂକାର ପ୍ରୀତି ବାହ୍ୟାତ୍ମୟର ନୁହେଁ । ସେ
 ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ ବିଷୟକୁ
 ଭଲରୂପେ ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରିପାରିବେ ।

ଫଳତଃ ସେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ଟିକ୍ ହେଉଛି, କାରଣ
 ତାଙ୍କର କବିତା ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟବାଦୀ ବା ପଣ୍ଡିତମନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
 ସୁଖ ନିଲଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରାଣ
 କରିବ । କାରଣ ଏହା ଗମଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

୮. ଶେଷ ଜୀବନ

‘କବିତାବଳୀ’ ଭୁଲସୀଦାସଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱପର୍କରେ ମଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦିଏ । ହନୁମାନ ବାହୁକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏଥିରେ ୩୬୭ଟି ଚତୁଷ୍ପଦ ରହିଛି । ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କବିତା ଏବଂ ଛନ୍ଦସଂପନ୍ନ । କବି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ରାମ ଜାହାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥାରଣୀୟୁଗର ସମ୍ବଳିତ ଚିତ୍ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଳ୍ପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଚତୁଷ୍ପଦ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେତକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗୀତିକ ତାଳ-ମାନ, ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି, ସହଜାତ ଗୀତ କବିତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେତକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ସର୍ଗ ଉତ୍ତର ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଂଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରିଆସେ । କବି ତା ପରେ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା—ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟଜୀବନ, ବଞ୍ଚ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି, ରାମଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ରାମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କର ନିଜ କାହାଣୀ ମାତ୍ର । ବାଉଁଟ୍ୟର ପୁପ୍ରତସ୍ପ୍ରିତ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସର ବହୁ ଧାରା ନିଷ୍ପତ୍ତିତା ସହିତ ଛପିବତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକାକୀ ନୁହେଁ; ରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିଲେ

ଜୀବନର ଅସୀମ ସୁଖବନା ରହିଛି । ଦାରଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟିର ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତ୍ରେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ହିଁ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ।”

ଏଇ ଚତୁର୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ଗଣ୍ଡର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । “ଦାରଦ୍ର୍ୟର ଗବଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିଥିବାର” ଦୃଶ୍ୟରେ କବି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିତାନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ପତର ପତର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି—

“ଆମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ? ଆମେମାନେ କଣ କରିବା ?”

କାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କର ଗୁଣବାସ କରିବାକୁ ଜମିବାଡ଼ ନାହିଁ, ଭିକାରିମାନେ ଭିକ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମ କରି ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବୀଜ ରହିବା ପାଇଁ, ନାନା ସନ୍ଦେହଜନକ ମାନ୍ଦିର୍ଯ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରଂହତ କରୁଛନ୍ତି—“ସୁଧାର ଅଗ୍ନିଠୁ ବଳି ଏତେ ଅଧିକତର ମାରାତ୍ମକ ଅଗ୍ନି କେଉଁଠି ନାହିଁ ।”

ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସତ୍ତ୍ୱପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ଅସତ୍ତ୍ୱପଥଗାମୀ ହେବାରୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ମନଗଢ଼ା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବୋରି-ଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଦୁଃଖ, ପାପ, ଦାରଦ୍ର୍ୟ ସହ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱପର୍କରେ ନାନା ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ-ଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ହିଁ ସେ ଅନଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରିବାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର

ଧର୍ମ ନାହିଁ ।

‘ବିନୟ ପରିକା’ ରାମଚରିତମାନସର ସମଶ୍ରେଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ଭୁଲସୀଦାସଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଭିତକୋଟୀର କାବ୍ୟ-ଗୌରବ । ଏହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତି-କବିତାର ସଂଗ୍ରହ । ମହା-କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱମତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ସଫଳ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା କବିଙ୍କର ସ୍ୱମତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଚରମା କାଚ ଭିତର ଦେଇ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ । ବିନୟ ପରିକା, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଚରିତ । କବି ଓ ପ୍ରସ୍ତା ଭଉଁସୁ ଯେପରି ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ପ୍ରାଣ-ଭରା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ପଥର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏତଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ, ପଦ୍ୟାକାରରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ । କବିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରବେଶ, ଅକୃତ୍ରିମ ଅନୁଭୂତି, ଗୀତି-କବିତାର ଗୁଣାବଳୀ ଏହାକୁ (ବିନୟ ପରିକା) ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରତମ ଗୀତି କବିତା ଭାବରେ ଠିକ୍ ଆକରାଇଛି ।

ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ କଳି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଭୁଲସୀଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା’ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅନାୟାସ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କବିଙ୍କୁ ତାର ଭୟଙ୍କର

ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ଚିତ୍ତକଲ୍ । ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେବତା ହୃଦ୍‌ମାନ ଏ
 ସପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନପଥ ସମତନ୍ତ୍ର କରକାରରେ
 ଦାଖଲ କରିବାକୁ କବିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ଗୀତ ସଂଗ୍ରହର ନାମ
 ଏବଂ ତାର ଶେଷ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଗଳ୍ପଟି ସୁନ୍ଦର ଅଳଂକୃତ
 ହୋଇପାରିବ । ଗଳ୍ପଟି ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ
 ହୋଇ କବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ନିଜ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଵରରେ
 ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିବାରେ ଏବଂ
 ଉପଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତିର ମଧୁଗନ୍ଧ ବାଡ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରିବ ।
 କବିଙ୍କର ମଣିଷ ସହିତ ସଇତାନର ସଂଗ୍ରାମ, ବିଶ୍ଵର ରହସ୍ୟ
 ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଲୋଚନା, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି
 ଯୁକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା—ଏ ସକଳର ପ୍ରତିଟି କବିତା ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ମାନବିକ ଅଭିଲେଖ । ସେ ଯେଉଁ ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି,
 ତାହା ତାଙ୍କର ପରପକ୍ଷ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଵଳର
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସପର୍ବରେ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ । ସେ ଦେଖି
 ପାରିବନ୍ତି ସର୍ବସ୍ଵ ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟକୁ “ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ଶେଷ”
 ସବୁ ସମୟରେ ଉଦ୍ଘଟିତ । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଲଭ ମଣିଷଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ
 ସୁଯୋଗ । ସାମାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ଏଠି କିଛି
 ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀର
 ଅଂଧକାର ଭିତରେ କେବଳ ଛୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘାସ ଏବଂ ତାର
 ଆଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ—ଜଣେ ଲୋକ ଯେବେ ଅସରନ୍ତି କଥାସ୍ଵପ୍ନା
 କରେ, ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ପାରିବ
 ନାହିଁ । ମଣିଷ ଯେବେ ହୋଧ, ଲୋଭ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି
 ଯାଇଥା, ସେ ଆଲୋକ ଦେଖି ପାରିଥା । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ

କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ମୁନିରଞ୍ଜି ଜୀବନ, ତପସ୍ୟା, ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ଧର୍ମ ସଂପର୍କ ସୁ ମେଳା ଉତ୍ସବ—ଏ ସବୁ ପ୍ରସାଦିତ ପଥ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୂଳିମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ନିରର୍ଥକ । ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ହୃଦୟ ଘନ ଦୁର୍ଗଳ ଏବଂ ପାପୀ-ତାପୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଗଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକବିତାରେ ଦେଖିବାର କଥା ସେ ସବୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରୁପ ସଂଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିଛି । ବିନୟ ପର୍ବିକାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି । କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବାଣୀ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ଏବଂ ପରିସ୍ପୃହଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।

ଦୁଇଟି ବିପଦ କବିଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କାଶୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା । ତାହା ଗଣ୍ଡରଭାବରେ କବିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ୍ ସାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ସମସାମୟିକ ଉଲ୍ଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରାୟ ୧୬୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଗ୍ରାରେ ପ୍ରେମ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା । କବି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଇ ସଂହମକ ରୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମାନ ଶନି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାଳ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଆଗ କାଶୀରେ ଏ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇ-

ଥିଲା । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଧୂଂସନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଘଟିଗଲା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଓ ମୁମୂର୍ଷୁ ନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍କରନଗରୀ କାଶୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦିଅଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗରେ ନିଜେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କେତେକ ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରୋଗ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ରୋଗ ଧରିଲେ ତାହାର ଫଳ ଯାହା ହୁଏ ତହିଁରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରନ୍ତା । ‘ହନୁମାନ-ବାହୁକ’ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୁଃସନ୍ଦ୍ୱିଷା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଅଁଦେବତାଙ୍କୁ ଶାବନ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେବାର ସଠିକ କାରଣ କଣ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପରିଷ୍କୃତରୂପେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ସେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଦେବତା ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇ-ଗଲେ । ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଥରେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ତାହା ଦେହର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା । ମନେହୁଏ ଏଇ ରୋଗ କବିଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା । ‘ହନୁମାନବାହୁକ’ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚତୁଷ୍ପଦ

କବିତାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ସେ ସବୁ ଦର୍ପ-
ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଳିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଯାହା
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତାହା ପାଇବ—ଏଇ ବାଣୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାରବ
ରହିଲେ । ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆଲୋକପାତ କରି ଦେଖିବାର ଶ୍ରବ
କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
କରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି ଶୁଣିଲେନି; ସେ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ
ଶିଶୁରଙ୍କ ଉପରୁ ହରାଇ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ମରିଗଲେ,
ତେବେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଠିକ ହେବ ନାହିଁ ।

ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବନର ଶେଷ ପାଦକୁ
ଶାଶ୍ୱତିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ସେ ବିରୁଦ୍ଧ-
ଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିରହିବା ପାଇଁ । ଶିଶୁର ଯେବେ
ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ “ଦେହପୀଡ଼ା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ।”

ବହୁବର୍ଷ ଓ ବହୁ ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ମନୋବଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ଘେନି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରି ରହିଥିଲେ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଧୂସ-
କାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ତରରେ
କବଳିତ କରିବାକୁ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର
ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ, ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ବସିଲେ ।
ଅଜ୍ଞାନସରତ ପାରିହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଗଢ଼ି ପାରିଲେ
ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ରମକାହାଣୀ ବୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ,
ଧ୍ରୁବ ପ୍ରସ୍ଥାବ ସଦୃଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଗମନ କରି ପାରିଲେ
ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଭଲ
ହୋଇଛି; କାରଣ ରମକାମ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି
ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା ।

ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋବଳ ସହିତ ଶାନ୍ତଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବଧାନ ହୋଇ ଆସିଲା । ରାମନାଥର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇ ଗାଇ 1623 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୂଳରେ ଜୁଲାଇ ମାସର କୌଣସି ଦିନ (ସମ୍ଭବତଃ ଶନିବାର) ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ।

୨. ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସା

ସମାୟୁଗର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ସନ୍ଥ ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଗୌରବର ଅଲେକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ମାନବିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରିୟ ଓ ବହୁଜନସ୍ୱାକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦେଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନାମ ଆମ ଆଗରେ ଅନୁରାଗ ହୋଇ ଉଠେନା । ସେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବହୁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇ ଆସିଚନ୍ତି । ସେ ବାଲ୍ୟ-ଜୀବନରେ ‘ନ ମାର ନ ଖାର’ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । ଜୀବନର ଯୌବନରେ ତାଙ୍କର ଗୃହଭଗ୍ନ ହେଲା; ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ କାଶୀରେ ବାସ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯେ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି, ତାହାହିଁ ତା’ ଜୀବନର ମାପକାଠି । ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ସେ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଚନ୍ତି ସେତେ ଥର ସେ ଦବକରି ରହିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି; ବରଂ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅନେକ୍ଷଣର ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୟାବନ କରିଚନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, “ସମୟକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର; ସମୟକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହଜ; କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରେ ଯେ ସୀମାହୀନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲରୂପେ ଜଣା ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଥର ପଥକ ।” ତାଙ୍କର ସକଳ ଗାନ୍ଧୀୟ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଦ୍ର ଓ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ।

ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ କେବେହେଲେ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଶେଷତା
ଅଟରଣ କରୁନଥିଲେ । ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁଗଣରେ, ରାମଙ୍କ ଉକ୍ତ-
ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଅନାଥକୃତ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଗଣରେ
ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବଶ୍ୱାସଭରଣ
ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନାଥକୃତ ଥିଲେ—ଏହାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟର ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତରେ
ସେ ରହିପାରୁଥିଲେ । ଅନେକଙ୍କର ମନର ଧାରଣା ଯେ ସେ
ଏକାକୀ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉ ନ
ଥିଲେ, ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଏ ଧାରଣା
ଅତିରଞ୍ଜିତ ।

ଦୁଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଗଲବେଳେ ପଣ୍ଡା ଗାଁ-
ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ
ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ହୋଇ ପାରୁ
ନଥାନ୍ତେ । ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲ-
ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ରଜା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତିମାନେ ବାସ କରୁଥିବା
କୌଣସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ । ଗାଁ ବାହାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ
ଗଞ୍ଜଡ଼ ଘରେ ରହିବାକୁ ସେ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ତାର
ସାମାନ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ଯେ,
ତା' ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଚୋରି ନକରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ହଇରାଣ ହରକତ ନକରି ରାମଙ୍କ ଉକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି

ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଜମିଦାର ତୋଦର ମଲ୍ଲିକ ଜମିଦାରୀ
ବିଭକ୍ତିକରଣ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳିଲ (ବଞ୍ଚନପତ୍ର) ଲେଖାହେଲା ।
ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳିଲ ଉପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ
ଭିକାରୀଥିଲେ । ତାହାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଜଣେ ସଜା
ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିପ୍ରତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଥିଲେ ।

ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ-ସଂପ୍ରଦାୟର ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ପଣାମାନେ ତାଙ୍କୁ
ଭଲପାଉନଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଣିରୁ
ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁମନ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ;
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂପର୍କର ଉଦାର ମାତି ବଳରେ ସେ
ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ
ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ଏଇ
ତୁଳସୀ ବହୁତ ଅସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କେତେକ କହୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ଆଉ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଟା ଗୋଟାଏ ଭଣ୍ଡ; ଅନ୍ୟ
କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ; ସାଧୁପୁରୁଷ-
ମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଜନମାନେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଜନ ବୋଲି ବିଚାରନ୍ତି ।
ମୋ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏଇପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଟଙ୍କରର
ତେଜ ଠେଲ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଁ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକାରୀ କରୁନି
କିମ୍ବା ଆପଣା ଅଭିଯୋଗ କରୁନି । ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ
ମୋର ହୃଦୟ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି । ତୁଳସୀର ସଂପଦ
ପଢ଼ୁକି ବିପଦ ପଢ଼ୁ, ସବୁ ରାମଙ୍କ ହାତରେ । ଏହା ଏକବାର

ନିଶ୍ଚିତ କଥା ସେ ମୁଁ ଦାସ ପରି ରାମପ୍ରେମର ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ।”

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମଗତ ଉଦାର ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିୟମଠାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସଂପ୍ରେମ ଅଧିକ । “ସମଗ୍ର ଜଗତ ରାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେତୁରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳିସୂଚରେ ନମସ୍କାର ନ କରି ରହିପାରୁ ନଥିଲେ ।”

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ ନିମ୍ନତା ସହିତ ବିଶ୍ଵାସର ସଂପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସାହସ ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରତ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶାଳ ଉଦାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇ ନପାରେ । କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀରଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ଯାହା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟେକଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯାହାପଥରୁ ଆଦୌ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉ ନ ଥିଲେ । ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୈଷ୍ଣବ ବୈଶାଖୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁ ଝଡ଼ ମୁଣ୍ଡି କଲେ । କାଶୀର ଶୈବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲେ । ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କ ମତରୁ ଟଳିନଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ତଥା ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଉପକାର କରୁଥିଲେ, ଏ ସଂପର୍କରେ ବହୁଗଳ୍ପ ପରମ୍ପରାବଦ୍ଧେ ରହି ଆସିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁହକପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାର୍ପଯାତ୍ରୀ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି । ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଶାସ୍ତ୍ରଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋଷ କରିପକାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ

କହିବାକୁ କାଣି ଆସିଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରାଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଅଜାତଆ
ରହିବାକୁ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ହିତଜ୍ଞାମୀ କହି ତାକୁ କେବଳ ସେ
ଆପଣାର କରନେତ୍ର ତା' ନୁହେଁ, ରାମଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି
ତା ହାତରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଆଉଁଗୋଟିଏ ସବୁବେଳର
ପ୍ରଚଳିତ ଗଳ୍ପ ଅଛି ସେ ରାମ ନିଜେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଜଗନ୍ତି
ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବାରୁ, ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଜନସମ୍ପଦ ସେ
ଗରିବ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏଇ ଗଳ୍ପ
ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରିତାର ଧାରଣା ଦିଏନି;
ତାଙ୍କର କିପରି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ।
ରେଭରେଣ୍ଡ ଏଡ୍ୱିନ୍ ଟ୍ରିଭିସ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଇଣ୍ଡିଆର ଉତ୍କଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ।
ବୈଷୟିକ ସଫର୍ତ୍ତି ଜମା କରିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ
ସୁପରିଚିତ ହେବା ଲାଗି ସେ ଆଦୌ ଯତ୍ନ କରୁ ନ ଥିଲେ ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଯେ ଶାଶ୍ୱତିକ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା କେତେକ
ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୋଷ-ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ
ସଫୁଲ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସାଧୁପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ।

ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସଫଟନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି
ବହୁ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ
କାରଣ ରହିଛି ଯେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଫଳାର ବା ଛଳନା
ପ୍ରତି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ-ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଷ୍ପ
ସଂତାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ,
କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୂତପ୍ରେତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ
କୁର୍ଦ୍ଦମ ଯୋଗୀମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ

ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିଗରୁ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କର ପଦ୍ମନୟନ, ପଦ୍ମପାଦ, ରକ୍ତାଭ କରତଳ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର— ଏସବୁର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ବିବାହବେଦୀରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବନବାସ କଲବେଳେ, କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ହି ହାସନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ, ରାମସୀତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରୂପକ ତନ୍ତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିଦ୍ୟମାନ । ରୂପବର୍ଣ୍ଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ସଫଳ ସେ ରାମକାବ୍ୟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଫଳ ସବୁକୁ ନିଜ ଲେଖାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ସେ କହିପାରନ୍ତି, “ମୁଁ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବି ଯଦି ସେ ମୋତେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଅବିକାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ କହି ଆତ୍ମଜ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆକାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ନିରାକାରକୁ ଆଣି ଥୋଇପାରିବ ।”

କାଶୀ କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଥିଲା । ଏଇ ଦୁଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗସ୍ୱରୂପ ଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଫଳାହାର ଶ୍ରେୟସ୍କର

ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟାଙ୍କି ଥିଲା ।

‘ଗୋସ୍ୱାମୀ’ ଏଇ ପଦଟି ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗିରହିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ କେତେ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟଭାବରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳେ । କାଶୀର ଲୋଲାର୍କ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୁଲନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଯେବେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଡ଼ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଧ କରୁଥିବେ; କାରଣ ସେ ପିଣ୍ଡଭାବରେ ଦୁଃଖ କରେନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେବାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭକ୍ତଭାବରେ, ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱାନୁବେଷୀଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ।

ସଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ତେସ୍ ଖେଳରେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଆତ୍ମିକଭାବରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା-କୋତୁକ କରିବାରେ ବିରକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ର ଚତୁର ଉର୍ଦ୍ଧାରେ ଦିଅଁଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । “ଏଇ ଦିଅଁଦେବତାମାନେ ପରମ-ହତେଶୀ ବୋଲି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏବୁବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥାନ୍ତି ।” କିମ୍ବା ସମ ବଢ଼ିଲେ ପଶିଗଲେ ପିମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଥରଗୁଡ଼ାକ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି, ଟିକ୍ ପିମିତି ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ସାଧୁମାନେ ଅନେକ

ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପ୍ରିୟା କରି ରଖନ୍ତୁ ।

ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜେଡି ମିଳେ ଯେ, ସେ ସୁନ୍ଦର-ଗୌରବାନ୍ତ, ରୂପବାନ୍ ସୁସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ବହୁ ଗଙ୍ଗାସମ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ରହିଛି । ସେଇ ଛବିଟିରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳଜାୟ; କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନନୋଚିତ ଜୀବନ ସହିତ ବିଶାଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା । ଏକପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଧାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ କବିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଚୟସଂପନ୍ନ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ସେଇପରି ପରିଚୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିଚିତ ଭୁଲସିଂହା ଅସମ୍ଭବ; କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରୁ ଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ କୌଶଳର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପ୍ରତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ସେ କହନ୍ତି, “ଜ୍ଞାନପଥ ଶୁଦ୍ଧାଧାର ପରି ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରକ୍ଳନ୍ତ ବିପଦ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏଡ଼ିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ।” ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ସେ ପରଂବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖକଷ୍ଟରୁ ପରିସାଣ ପାଇ ପାରବ ନାହିଁ । କବିତା, ନୈତିକତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ — ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ; କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମମନ୍ଦିରେ ମନ୍ଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେ

ଯେଉଁ ମାନବିକ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନା କରିଚନ୍ତି, ତାହା ଐଶ୍ବରିକ ପ୍ରେମରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱରକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ । ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚନ୍ତି ତହିଁରେ ମାନବିକତାର ଗଭୀର ସ୍ୱଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ପରିକର୍ଷଣ ।

ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରମାନସ ଲେଖିବାର ଆଜିକା ଚାରି ଶତାବ୍ଦୀ ଉତ୍ତରାଳିନୀ; ଅଥଚ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନଜୀବନର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାଣୀର ଶାଶ୍ୱତମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତତା ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହାର କାରଣ । ସେ ଗୋଟିଏ ସରଳବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ, “ରାମପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ସରଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ । ସରଳ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ।” ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା; କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେବେ ତାହା ଭକ୍ତ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ନିଆଣିପାରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ମାନବପ୍ରିତି ତାକୁ ଦେଇ ନିପାରେ । ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପାପ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ । “ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ବିବେଚନା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳ ମନ, ପ୍ରେମ ଓ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ—ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର; ଯାହାକୁ ଘେନି ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିଚନ୍ତି । ଏହା ଏତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଦର୍ଶନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଏତେ ବେଶି ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ମନକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ।

ଭୂଲସୀ ଦାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ; ଯେପରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ମାନବିକ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମଣିଷର କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଜନସାଧାରଣ ତହିଁରେ ଚୁପ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଲେଖାର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତର-ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିପୁଣତ୍ତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ଲେଖା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ହେଲେ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀବ୍ୟାପୀ ଜନଜୀବନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆରୁ-ବରୁ ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ଗଭୀରଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଗତ ସାଂପ୍ରଦାୟିକତାର ବନ୍ଦନରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଅଧିକାଂଶ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ କବି ଓ ସାଧୁପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ । ସେ ନିଜର ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣିତ ପନ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବଗତ ଅଖଣ୍ଡିତାର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି

କରିପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଧର୍ମ-ସାଧନାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିମାପୂଜା-ବିରୋଧମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ମନ-ମଧ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସେଇ ସମାଜର ଏପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ କି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଓ ଅସ୍ଵଚରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ-ଥିବ । ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରଚକ୍ରି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତର ଅଭିଶାପ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବାଠାରୁ ବଳି ଉଚିତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡାର ବିରୁଦ୍ଧଶୀଳତା ଏବଂ ଜାତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଦୃଢ଼ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ନିଜେ ପ୍ରସାର କରିଗଲିଥିଲେ ତହିଁରେ ଜାତି, - ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭେଦ କିଛି ନ ଥିଲା । ବୟୋଧିକ ପରାମର୍ଶକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ କଥା କହି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସେ ଅସହସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ।

ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଏବଂ କଳ୍ପନା-ବାଦର କୁହେଳିକା ଅନ୍ଧକାରାବୃତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ସେ ନିଜର ସୁମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ଵାରା ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସ; ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶା, ଆନନ୍ଦ, ବିଶ୍ଵାସ ଓ ପରୋତ୍ସର୍ଗତା ।

ଏହା ନିତାନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ ଆମର ଏ ଯୁଗରେ ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଉପାସକ ଏବଂ ସମାନ ହୃଦୟଭୋଗୀ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନଶାବନକୁ ସତେଜ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ
 ଜାତିର ଭେଦଭେଦ ଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବଶ୍ୱାସ ପୁନଃ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ଲେଖାଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା
 ପାଇଥିଲେ ।

କେତୋଟି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ କବିତା

ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଲେଖାର
ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି ।

ରାମଲୀଳା ନାଟ

‘ରାମଲୀଳା ନାଟ’ କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ।
ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣବିଭାସଯୁ ଉତ୍ସବର
ଦୃଶ୍ୟ । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାମଙ୍କ ବିବାହ ସହିତ
ସଂପୃକ୍ତ ।

“କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କ ହୋତରେ ରାମ ବରବେଶରେ ବିରାଜିତ ।
ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କ ଶାଢ଼ିର ଅଞ୍ଚଳ
ବେଶ୍ ଶୋଭା ପାଉଛି । ପାଖରେ ମାଳୀନ୍ଦରର ଅତି ସୁନ୍ଦର
ଦ୍ଵିଅଟିଏ ଦଣ୍ଡାମୁମାନ । ସେ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରୁଛି ମଣି-
ମାଣିକ୍ୟ-ଖଚିତ କନକ-ମୁକୁଟ ଏବଂ ହସି ହସି ସୁଲଳିତ
ସ୍ଵରରେ ଗୀତ ଗାଇଉଠିଲୁ ।”

ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀ

‘ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀ’ରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୃଷ୍ଟି ନୈତିକ
ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିଛି ।

“ରାସର ଭୂଷଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଦିନର ଭୂଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଭକ୍ତର ଭୂଷଣ ଭକ୍ତି, ଏବଂ ଭକ୍ତର ଭୂଷଣ ଜ୍ଞାନ,

ଜ୍ଞାନର ଭୂଷଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ;
ତୁଳସୀ କହୁଛି ତ୍ୟାଗର ଭୂଷଣ ହେଉଛି
ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତି ।”

ଜାନକୀ ମଙ୍ଗଳ

‘ଜାନକୀ ମଙ୍ଗଳ’ରେ କବି ରାମ ଓ ଜାନକଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

“ତନ୍ମୁଦ୍ରାତପ ତଳେ ବେଢ଼ା ଉପରେ ବର ଉପବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ
ତାଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ବାଣୀର ନରନାରୀ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବସନ୍ତ-ବନରେ କାମଦେବ ପରି ସେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ।
ରାଜପ୍ରାସାଦର ଗବାକ୍ଷପଥରେ ରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରାସାଦର
ରାଣୀମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲବେଳେ
ସେମାନଙ୍କର ଦନ୍ତପତ୍ର ବିଜୁଳି ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଉଛି ।”

ରାମଚରିତମାନସ

‘ରାମଚରିତମାନସ’ର ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଧର୍ମ,
ପୌରୁଷିକ ଲ୍ପେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ବହୁଲଭାବେ
ଛାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା କବିଙ୍କର
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବତା ଏବଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଭକ୍ତି
ରୂପାୟିତ ହୋଇ ପାରିଛି । କବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ
ସଂପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ତୁଳସୀ ଦାସ ବେଦ ସୁରାଣ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ରାମ କାହାଣୀ ଲେଖୁଅଛୁ ।”

ବିଷୟବସ୍ତୁର ମହିମା କବିଙ୍କୁ ଅପାର ତୃପ୍ତି ଦେଇଛି —

“ମୋ କାବ୍ୟରେ ରସର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିପାରେ; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ଗୌରବ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି—ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଦେଉଛି ଯେ ସର୍ବସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମହିମାମୟ ନ ହୁଏ ? ଧୂଆଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଅସହ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଧୂପର ମଧୁଗନ୍ଧ ମିଶିଲେ ତାହା କେଡ଼େ ପ୍ରାଣପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହୁଏ ! ମଳୟ ପର୍ବତର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ତନ୍ମୟ କାଠ ପୂଜା ପାଉଛି । କେବଳ ଖଣିଏ କାଠ ଭାବରେ କାହା ପାଖରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ !”

ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶିଷ ସେ ଭାଷା କରୁଛନ୍ତି—

“କି ଜଡ଼ କି ଚେତନ ସର୍ବସ୍ୱ ରାମ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ସକଳର ପଦ୍ମପାଦରେ କୃତାଞ୍ଜଳିପୁଟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ସର୍ପ, ପକ୍ଷୀ, ଭୂତପ୍ରେତ, ପିତୃ ପିତାମହ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ନିଶାଚର ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ ! ଚଉରାଶି ଲକ୍ଷ ଖାବ ଚାରିଟି ରୂପରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସୀତା ରାମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ; ମୁଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳିପୁଟରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ।”

ମାନସର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପଂକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ପୁଷ୍ପ-ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସୀତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ କପରି ଥିଲା ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କବିତାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ।

“ରାଜକୁମାରମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୀତା ଗୁରୁଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତରଣିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କର ମୃଦେନେସର ଗୁହାଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ଵେତପଦ୍ମସମୂହ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଉଛି । ସୀତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଶ୍ୟାମଳ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଗୌର କାନ୍ଥ ରାଜକୁମାର ଦୁଇଜଣ ଲତା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୀତା କେଡ଼େ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ଗୁହାଣି ତାଙ୍କ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ହଜିଯାଇଥିବା କୋଟିନିଧି ଫେରିପାଇଲି ପରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୂଳକିତ ହୋଇଉଠିଲା । ରାମଙ୍କ ରୂପଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା; ଚକ୍ଷୁରେ ଫଲକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସୀମାହୀନ ମମତାରେ ସେ ଏତେ ମଜ୍ଜିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବାଙ୍ଗ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା । ଶୀତ ବସିରେ ଚକୋର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥିରଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ସୀତା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁପଥରେ ରାମଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃକଳକୁ ବରଣ କରି ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଚକ୍ଷୁପଥର କବାଟ ଆଖିପତାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ।”

ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି—

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ମନର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ

ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବୀରଙ୍କ । କୁଟିଳ-ପ୍ରକୃତକ ରାଜାମାନେ ଭୟର
ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖି ଅଭିଭୀଷଣେ ।
ଛଦ୍ମବେଶୀ ଅସୁରମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ—କାଳ ଯେପରି
ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହିରହିତ । ନାଗରକମାନେ ଦେଖିଲେ—ସେଇ
ଦୁଇ ଭାଇ ଜନସମାଜର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
କି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବଦନା ରମଣୀମାନେ ହୃଦୟରେ
ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଓ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦେଖିଲେ
ବହୁମୁଖ, ବହୁପଦ ଓ ବହୁ ଚକ୍ଷୁସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ ।
ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ
ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାୟତ୍ସୁଜନ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି
ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ୍ତବ୍ୟମମତା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ।
ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର, ଶୁଦ୍ଧ, ସମଦର୍ଶୀ
ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ପରମବ୍ରହ୍ମ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ
ଥିଲେ ସର୍ବଶୁଭଦାତା ଭଗବାନ ।”

ନିମ୍ନସ୍ଥ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ
ଗଣ୍ଡର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କ ସହିତ
ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଂଗରେ ବନବୃତ୍ତ ହେବା ଲାଗି
ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି—

“ହେ ପ୍ରଭୁ ! ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ତୁମେ ମୋତେ
ଦେଉଛ ! ମୁଁ ଏତେ ଭୀରୁ ଯେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ
ସାଧ୍ୟାଶ୍ୟତ । ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ, ଯେଉଁ-
ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ

ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁମର ଏଇ ଉଚ୍ଚଭାବସଂପନ୍ନ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ତୁମର ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ମାତ୍ର । ଗୋଟିଏ ରାଜହଂସ ମନ୍ଦରପାହାଡ଼ ଏବଂ ସୁମେରୁ-ପାହାଡ଼ର ଭାବ ଉତ୍ତେଜନ କରି ପାରିବ ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ, ପିତା-ମାତା କାହାକୁ ଜାଣେନା । ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନ ସଂପର୍କ, ଯେତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ବାସର ବ୍ୟଧନ ଏ ଧର୍ତ୍ତା ସହିତ ଜନସମାଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ମୋର ପାଇଁ ତୁମର ଅନ୍ତରରେ । ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ହେ ଦୟା-ସାଗର ! ଚିନ୍ତାରେ, କଥାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ ପଦଯୁଗଳକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଯାହାର ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଛ ?”

ଯେତେବେଳେ ମେଘ ବରଷୁଛି, ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିବନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମାତି-ବିଜ୍ଞାନ କପରି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର କେତୋଟି ପଂକ୍ତି—

“ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଗର୍ଜନ କରି ଘୋଟି-ଆସୁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟତମା ସୀତାର ବିରହରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ମେଘଦେହରେ ଘନଘନ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଯେପରି ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁତ୍ବରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ । ମେଘମାନେ ନଇଁପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କରିବାପାଇଁ, ଯେପରି ଜ୍ଞାନମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ବୃଷ୍ଟିପାତର ଆଦାତ

ପବନମାନେ ସହଚର, ଯେପରି ସଜ୍ଜନମାନେ ଖଳବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ରୁଷ ସହିଯାନ୍ତି । ପୃଥିବୀ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବର୍ଷାଜଳ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ମାୟାରେ ଆଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆତ୍ମା କଳ୍ପସିତ ହୁଏ । ନଦୀଜଳ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଛୁରି ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଲେ ଚରଣାନ୍ତ ଲଭ କରେ ।”

ଶବ୍ଦ ଶିବରୁ ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ରାମଙ୍କ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ରାମ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି—

“ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କି ଜଡ଼, କି ଚେତନ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର, ମାୟା, କପଟତା ଓ ଶଠତା ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧୁପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବାପ, ମାଆ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦେହ, ଧନ, ଘର, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ—ଏ ସକଳର ସ୍ନେହର ଖିଅକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଉଡ଼ି ବୁଣେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବାନ୍ଧିରଖେ ଏବଂ ଯିଏ ସମଦର୍ଶୀ କାମନାହୀନ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟରେ ଅବିଚଳିତ, ସେଇପରି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃପଣର ଧନ-ସମ୍ପଦପରି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ କରେ । ସାଧୁପୁରୁଷମାନେ ମୋର ସବୁଠୁ ଅତି ପ୍ରିୟ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନରରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ; ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।”

ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାବଣ ତା’ ରଥରେ ଭଲଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର-ଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବସିଛି । କିନ୍ତୁ ରାମ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ

ପଡ଼ୁଚନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବଳରେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଲଭ ହୁଏ, ସେ କଥା ରାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଚନ୍ତି--

“ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଚନ୍ତି—ହେ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଣ ! ମୋର ଯେଉଁ ରଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟବରଣ କରି ଆଣିବ, ତାହା ଭଲ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା । ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ରଥର ଚକ । ସତ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ତାହାର ପତାକା । ବଳ, ବିବେକ, ସଫଳ, ଜନ-ମଙ୍ଗଳ—ଏଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଅଶ୍ୱ । ଏହି ଅଶ୍ୱମାନେ ଦାନ, ଦୟା, ସାମ୍ୟର ରଞ୍ଜନର ସେହି ରଥ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଚନ୍ତି । ଭକ୍ତି ସେ ରଥର ସୁଦୃଢ଼ ସାରଥୀ । ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ତାଲ । ସନ୍ତୋଷ ଖେଳ, ଦାନ କୁଠାର, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ଉନ୍ନତ ମନ—ଭୟଙ୍କର ଧନୁ, ପବନ ଓ ସ୍ଥିର ହୃଦୟ—ଶର-ମୁଣା ଏବଂ ଶର ହେଉଛି ସାମ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମସଫଳ । ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂଜା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ କବଚ । ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟଲଭ ପାଇଁ ଏ ସବୁରୁ ବଳି ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତର ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ! ଏଇ ପ୍ରକାର ରଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବ ତାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଜୟ କରି ନ ପାରିବ ।”

ଦୋହାବଳୀ

ଦୋହାବଳୀ ୫୭୩ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ଜୀବନ ଓ ଭାର ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

“ରାମଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଧୃତ । କାରଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । କିନ୍ତୁ ନଡ଼ା, ପାଣି, ରବିଶ୍ୟ୍ୟ (ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଯାହା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର) ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।”

“ଆମେ ଯେବେ ଘରଟିଏ ଏଠାରେ ତୋଳିବା (ସଂସାର ଲୋକ ଭାବରେ), ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘରଟିକୁ (ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘର) ହରାଇ ବସିବା । ଆମେ ଯେବେ ଘର ଛାଡ଼ି (ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ) ଚାଲିଯିବା, ତେବେ ପୁଣି ଆମ ଘରଟି ଗଢ଼ିଯିବ । ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ରାମଙ୍କ ନଗରରେ ବାସ କରିବା । ଏହି ରାମନଗର ଘର ଏବଂ ଅରଣ୍ୟର ମଝିବାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।”

“ରାଜା ଭୃଷ୍ମପତି ନେବା ଉଚିତ । ଶାଈବୀ ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୃଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଉଦ୍ଧୃତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୃଷ୍ମ କେଡ଼େ ବିଚାରବନ୍ତ ଭାବରେ ଦେହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛି !”

“ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଉ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉ, ସେଥିରେ ଯାଏ-ଆସେ କଣ ? ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୱେମ ଇ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କମ୍ବଳ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଶାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ’ଣ ଅଛି ?”

ବରବେ ରାମାୟଣ

ବରବେ ରାମାୟଣରେ ରାମ କାହାଣୀ ବରବେ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ । ଏହି ଛନ୍ଦ ଲଳିତ ଓ ସଙ୍ଗୀତରସାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ।

“ଚମ୍ପାଫୁଲର ହାରଟି ସୀତାଙ୍କ ଦେହକୁ ବେଶ୍ ମାନ୍ଦୁତ ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏପରି ମିଶିଯାଉଛି ଯେ,
ସେତେବେଳେ ଏ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଉଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।”

“ରାମ ! ତୁମେ ତୁମ ରୂପର ଏତେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ । ତୁମର
ଯେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡି, ତାହା କେବଳ ସୀତାଙ୍କ ତେଜୋମୟ
ରୂପର ଛପା ମାତ୍ର ।”

“ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିରହ-ଅଗ୍ନି ତାର ଶିଖା ମେଲି
ଜଳିଲା ମାତ୍ରକେ, ମୋର ଏ ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋର ଶରୀର ହୋଇ
ଉଠିଲେ । କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଆଖିର ଲୁହବନ୍ଧୁ ସେ ଅଗ୍ନିକି
ଭକ୍ଷଣାତ୍ ଲିଭାଇ ପକାଇଲେ ।”

କବିତାବଳୀ

‘କବିତାବଳୀ’ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛବିଳ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକ
ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଚତୁଷ୍ପଦୀ କବିତାର ସମାହାର । ରାମ-କାହାଣୀ ଏବଂ
କବିଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ହୋଇଛି ।

ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସୀତା ବନବାସ
ଯିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

“ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନର ବଳ ଘେନି ରଘୁବଂଧୁ ନଗର
ବାହାରକୁ ଦି’ପାଦ ଆସିଚନ୍ତି ବନବାସ-ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା
ଲାଗି । ତାଙ୍କ କପାଳ କାନ୍ଥମୟ ସ୍ନେହବନ୍ଧୁରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା ।

ମଧୁମୟ ଓଷ୍ଠପୁଗଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଆସିଲା । ତା’ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାମକୁ ପଚାରିଲେ, ‘ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ହେବ ? କେଉଁଠି ତୁମର ପସ-କୁଡ଼ିଆଟି ତୁମେ ଡେରିବ ?’ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ଆକୂଳତା ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ (ରାମଙ୍କ) ଆଖିରୁ ଲୁହବନ୍ଧୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।”

ରାମ ଓ ସୀତା ବଣ ଭିତରେ ଚାଲିଚାଲି । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈଁଲ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ରାଜକୁମାର ଜଣକ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ ?

“ସୀତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ଅମୃତଭୁକ୍ତ ମଧୁର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେ ଟିକିଏ ଆଡ଼ଗୁହାଣିରେ ଚାହିଁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଆଖିରେ ଠାରିଦେଲେ; ଆଉ ମୁହଁକୁ ହସା ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ । ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁରୁଧନେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖି ସେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାମଣୀମାନେ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଲେ । ମନେହେଲା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମ-କଳିକାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ-ସରୋବରରେ ଫୁଟିଉଠୁଛନ୍ତି !”

ଏଠାରେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଧୂମାୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଆଯାଉଛି—

“ନିଆଁ ଲାଗିଲା ! ନିଆଁ ଲାଗିଲା ! ନିଆଁ ନିଆଁ—ଏକପରି ଚିତ୍କାର କରି ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଏଣେତେଣେ ଧାଉଁପଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି । ମାଆ ଝିଅକୁ, ବାପ ପୁଅକୁ ଦେଖୁନି; କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି । ଧୂଆଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଉଛି । କେଣ ମୁକୁଳା, ଲୁଗାପଟାଫିରାର ଠିକଣା ନାହିଁ; କି ବୁଢ଼ା କି ଟୋକା

ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ବୋବାଳ
ଛୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି । ହାତୀଗୁଡ଼ାକ ଗର୍ଜନ କରି ଲୋକଗହଳ ଭିତରେ
ଠେଲି ପେଲି ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳିଚକଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ।
ଭୟରେ ତାଟକା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
‘ଆମେ ଏଇ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ, ଚାଲିରେ ଶିଝିଲାପରି ଶିଝି
ଦେଉଛେ !’

ଏଇ କେତେକ ପଂକ୍ତିରେ କବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନକୁ
ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି—

“ସୁଧାର ଜ୍ଵାଳାରେ ପଡ଼ି ତତେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି
ଭିକ ଜାତି କି ମାକ ଜାତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ! ଏଇ ପୃଥିବୀ
ତା’ ଜାଣିଛି; ରାମଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ତୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖ୍ୟାତି ଅନୁରୂପେ ତୁ ତଳିଲୁ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟିନୀ,
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା, ଦୁଷ୍ଟମରେ ତୁ ମାଡ଼ିଉଠିଲୁ । କିନ୍ତୁ ରାମନାମର ଶକ୍ତି,
ରାମନାମର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାମନାମର ଗରିମା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ
ରୁହଁ । ତୁଳସୀ ! ଏବେ ତତେ ଲୋକେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି
ରଷିପତି; ଯଦି ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି-
ପାରିଲୁ । ରେ ହତଭାଗା ମୂର୍ଖ ! କାହିଁକି ରାମପ୍ରେମ ସହ ଦୃଢ଼ଭାବରେ
ତୁ ନିଜେ ବିଜଡ଼ିତ ରହୁନୁ !”

ସେ ଅନୁଭାବ କରୁଛନ୍ତି—

“ଭରତ ! ତୁମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର
ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜର ସବୁ ସମ୍ପଦ ଧରି
ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ । ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ କେବଳ ବିଜ୍ଞ ସେ
ହୋଧ ଏବଂ କଟୁଭାଷା ବର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା,

ସ୍ୱାସଣ ଶୀତ, ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରର ଯେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଘାତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିରେ ଶିଶୁର-ପ୍ରେମରେ ନିଜେ ନିମଗ୍ନ ରହି ପାରିବ । କାରଣ ଆଜି ଯାହା ସବୁ, ତାହା କାମଧେନୁକୁ ସୁନା ଲଙ୍କାରେ ଯୋଗି ଗରଳର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ପରି !”

ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସମାଜ ଓ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି—

“ଆଜି ସମସ୍ତେ ପେଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି । କିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସମାଜର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି—ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ବଣିକ, ଭିକ୍ଷୁକ, ଘାଟ, ସେବକ, ଚପଲ ନଟ, ଶ୍ୱେର, ଦୁଇ ଏବଂ ଯାଦୁକର । ସୁମାତ୍ର ବା ଅମାତ୍ର, ସୁକର୍ମ ବା ଦୁଷ୍ଟର୍ମ ସବୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ । ଏପରିକି, ସେମାନେ ନିଜର ପୁଅଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ! ଭୁଲ୍‌ସୀ କହୁଡ଼ି, ଶୁଧାର ଯେ ଜ୍ୱାଳା, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ! କେବଳ ସେଇ ଶ୍ୟାମଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିପାରିବେ ।”

ତାଙ୍କ ଅନୁସ୍ଥଳର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସଂପର୍କରେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଯୋଗୀ, ଭ୍ରମଣକାଶୀ, ସାଧୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ । କାରଣ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ତପ୍ତ କିମ୍ବା କାମ ହୋଧ, ମାୟା ଲେଉଟୁ ଅପସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ।

ରାଜାମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶଭୂଷା କିମ୍ବା ଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରତାତରଣ ଖବର ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ । ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଜାଗ୍ରତ । ଲୋଭାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି, ଧନ ଏବଂ ଗୃହ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ । ଶ୍ରେଣୀ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ ଖୋଜିବାରେ ଜାଗ୍ରତ । ଦରଘା ବିରହବେଦନା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜାଗ୍ରତ । କେବଳ ତୁଳସୀ ସୁନନ୍ଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ; କାରଣ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଅଗାଧ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।”

ବିନୟ-ପର୍ବିକା

‘ବିନୟ-ପର୍ବିକା’ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ଗୀତର ସଂଗ୍ରହ । ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାସନାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୃତମ ପରିପାଟୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି । କେତୋଟି ଗୀତର ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି—

“ହେ ପ୍ରଭୁ ! ତୁମେ ଦୟାମୟ, ମୁଁ ଦରଦ୍ର; ତୁମେ ଦାନୀ, ମୁଁ ଭିକାରୀ; ମୁଁ ମହାପାପୀ, ତୁମେ ପାପବିନାଶକାରୀ; ଯେଉଁ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କେହି ରକ୍ଷକ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରକ୍ଷକ । ମୋ ଭଳି ଅନାଥ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ? ମୋଠାରୁ ବଳ ଦୁଃଖୀ କେହି ନାହିଁ; ତୁମେ ଯେଭଳି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ସେପରି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତୁମେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା; ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେବକ । ସବୁ ଦିଗରୁ ତୁମେ ମୋର ପିତା, ମାତା, ସଖା, ଗୁରୁ ଓ ହିତକାମୀ । ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ରହିଛି; ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର ।

ତୁଳସୀ ଏତିକି କେବଳ ମାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେଲେ ମୁକ୍ତିଦାନ କର ।”

“ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ! ମୋର ଏଇ ମାଗୁଣି ଶୁଣ ! ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶାଭରସା ବଶ୍ୟାସ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରଖିଛି, ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଅ । ମୁଁ ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ବା ଗୌରବ ମାଗୁନି । ତୁମର ପାଦପଦ୍ମ ପାଇଁ ମୋର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଦିନ-ଦିନ ଧରି ବଢ଼ିତ ହେଉ, ବଢ଼ିତ ହେଉ,—ମୁଁ ଏହା ହିଁ କେବଳ ମାଗୁଛି । ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମର ତାଡ଼ନାରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିହୋଇ ଯାଏ ପଛଲେ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ନେହରୁ ମୋତେ ମୁଦୁର୍ଭକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି କଇଁଛ ତା ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେନା ! ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଏ ମର-ଦେହକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ ବାନ୍ଧିରଖିଛି, ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ—ଏଇ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଦାସର ମାଗୁଣି ।”

“ଭକ୍ତର ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ରକ୍ଷକ ହେ ରଘୁବୀର ! ମୋର ମନକୁ ପୁଣି କରେ ଯେ ତୁମ କୃପା ବିନା ମୋହ ମାୟା କେବେ ଦୁଃଖଭୂତ ହୋଇପାରେନା । ବାକ୍ୟ-ଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ନିପୁଣ ହୋଇ ଲେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବୈଦିକ ଭବ ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇପାରେନା । ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ, ଆଲୁଅ ଏବଂ ଘାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରେ; ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୁଃଖଭୂତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ପୁଷ୍ପିକର ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁ ଘନଦୁଃଖୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି,

ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ନାହିଁ, ଯେବେ କଳ୍ପତରୁ ବା କାମଧେନୁର ଚିତ୍ର କାହ୍ନୁମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, କଥା ପଢ଼ିବ ନ କହୁ ପଛକେ, ଉଲ୍ଲାଷ୍ଟ ଗୋଜନର ତୃପ୍ତି ସେ ଜାଣେ, ସେ ତାହା ଖାଏ । ଶତ୍ରୁରସ ଗୋଜନର କଥା ସେ ଯେବେ ଦିନରାତି କେବଳ କହେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ତାର କିଛି ଉପକାର ହେବନି । ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛି ଯେ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପୃଥ୍ୱୀର କାମନା ମନ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଗଲିଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଅଶେଷ ପାର୍ଥିବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥିବ ।”

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି । ଆଜି ଏଣିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ । ରାମଙ୍କ କୃପାବଳରେ ଭବ-ସଂସାରର ରାତି ପାହି ଆସିଲଣି । ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାବରେ ଜାଗିତ । ସୁନଶ୍ଚ ନଦ୍ରାଭିଭୂତ ହେବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ । ରାମନାମ-ମଣି ପାଇ ତାକୁ ହୃଦୟକନ୍ଦର ଭିତରୁ ଖସିଯିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ । ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପର ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମଣି ସହିତ ମୋ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶକୁ ଚେତ କରିବି । ମୋର କର୍ମ-ଶକ୍ତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସ୍ୟାସ୍ତତ ହୋଇଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ମୋର ଆୟୁର୍ଭାଗିନୀ । ମୁଁ ଆଜି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ ! ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସକଳ୍ପ କରୁଛି, ମୋର ହୃଦୟ ମଧୁପ ସଦୃଶ ରାମଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ସହିତ ଚିରଦିନ ଲାଗିରହିବ ।”

